高僧傳初集

卷八之十一

三冊

BL
1460
H8
1884
v.3

高僧傳初集卷第八

梁會稽嘉祥寺沙門慧皎撰

義解五

宋吳虎丘山釋曇諦

釋曇諦。姓康。其先康居人。漢靈帝時移附中國。獻帝末亂。移止吳興。諦父肜。嘗爲冀州別駕。母黃氏晝寢夢見一僧呼黃爲母。寄一麈尾。并鐵鏤書鎮二枚。眠覺見兩物具存。因而懷孕生諦。諦年五歲。母以麈尾等示之。諦曰。秦王所餉。母曰。汝置何處。答云。不憶。至年十歲出家。學不從師。悟自天發。後隨父之樊鄧。遇

見關中僧碧道人。忽喚碧名。碧曰。童子何以呼宿老名。諦曰。向者忽言阿上是諦沙彌。爲衆僧採菜。被野豬所傷。不覺失聲耳。碧經爲弘覺法師弟子。爲僧採菜。被野豬所傷。碧初不憶此。迺詣諦父。諦父具說本末。幷示書鎭麈尾等。碧迺悟而泣曰。卽先師弘覺法師也。師經爲姚萇講法華。貧道爲都講。姚萇餉師二物。今遂在此。追計弘覺捨命。正是寄物之日。復憶採菜之事。彌深悲仰。諦後遊覽經籍。過目斯記。晚入吳虎丘寺。講禮易春秋各七偏。法華大品維摩各十五偏。又善屬文翰。集有六卷。亦行於世。性愛林泉。後還

吳興。入故章崐山。閑居澗飲二十餘載。以宋元嘉末卒於山。春秋六十餘。

宋壽春石礀寺釋僧導 僧因 僧音 僧威

釋僧導。京兆人。十歲出家。從師受業。師以觀世音經授之。讀竟諮師。此經有幾卷。師欲試之。乃言止有此耳。導曰。初云爾時無盡意。故知爾前已應有事。師大悅之。授以法華一部。於是晝夜看尋。麤解文義。貧無油燭。常採薪自照。至年十八。博讀轉多。氣幹雄勇。神機秀發。形止方雅。舉動無忤。僧叡見而奇之。問曰。君於佛法且欲何願。導曰。且願爲法師作都講。叡曰。君

方當爲萬人法主。豈肯對揚小師乎。迄受具戒。識洽愈深。禪律經論。達自心抱。姚興欽其德業。友而愛焉。入寺相造。迺同輦還宮。及什公譯出經論。並參議詳定。導既素有風神。又值關中盛集。於是謀猷衆典。博採眞俗。迺著成實三論義疏。及空有二諦論等。後宋高祖西伐長安。擒獲僞主。蕩清關內。既素籍導名。迺要與相見。謂導曰。相望久矣。何其流滯殊俗。答曰。明公盪一九有。鳴鸞河洛。此時相見。不亦善乎。高祖旋旆東歸。留子桂陽公義眞鎭關中。臨別謂導曰。兒年小留鎭。願法師時能顧懷。義眞後爲西虜勃勃赫連

所逼。出自關南。中塗擾敗。醜虜乘凶追騎將及。導率弟子數百人過於中路。謂追騎曰。劉公以此子見託貧道今當以死送之。會不可得。不煩相追。羣寇駭其神氣。遂迴鋒而反。義眞走竄於草。會其中兵段宏。卒以獲免。蓋由導之力也。高祖感之。因令子姪內外師焉。後立寺於壽春。卽東山寺也。常講說經論。受業千有餘人。會虜滅佛法。沙門避難投之者數百。悉給衣食。其有死於虜者。皆設會行香。爲之流涕哀慟。至孝武帝昇位。遣使徵請。導翻然應詔。止於京師中興寺。鑾轝降蹕。躬出候迎。導以孝建之初。三綱更始。感事

懷昔悲不自勝帝亦哽咽良久即勑於瓦官寺開講維摩而帝親臨幸公卿畢集導登高座曰昔王宮託生雙樹現滅自爾已來歲逾千載淳源永謝澆風不追給苑巨墟鹿園蕪穢九十五種以趣下爲升高三界羣生以火宅爲淨國豈知上聖流涕大士悽惶者哉因潸然泫淚四衆爲之改容又謂帝曰護法弘道莫先帝王陛下若能運四等心矜危勸善則此沙土瓦礫便爲自在天宮帝稱善久之坐者咸悅後辭還壽春卒於石磵春秋九十有六時有沙門僧因亦當世名匠與導公相亥或問因云法師與導公孰愈答

云。吾與僧導同師什公。凖之孔門。則導公入室。吾可升堂。導有弟子僧音僧威等。並善成實。

宋蜀武擔寺釋道汪 普明 道誾

釋道汪。姓潘。長樂人。幼隨叔在京。年十三。投廬山遠公出家。研綜經律。雅善涅槃。蔬食數十餘年。嘗行梁州。道汪為羌賊所圍。垂失衣鉢。汪與弟子數人。誓心共念觀世音。有頃。覺如雲霧者覆汪等身。羣盜推索不見。於是獲免。後聞河間玄高法師禪慧深廣。欲往從之。中路值吐谷渾之難。遂不果行。於是旋於成都。徵士費文淵初從受業。乃立寺於州城西北。名曰祇

洹化行巴蜀譽洽朝野梁州刺史申坦與汪有舊坦
後致故汪將往省之仍欲停彼費文淵乃上書刺史
張悅曰道汪法師識行清白風霜彌峻卓爾不羣確
焉難拔近聞梁州遣迎承教旨許去闔境之論僉曰
非宜鄙州邊荒僧尼出萬禪戒所資一焉是賴豈可
水失其珠山亡其玉願鑒道俗之誠令四輩有憑也
悅即敦留遂不果行悅還都具向宋孝武述汪德行
帝即勅令迎接爲中興寺主汪乃因悅固辭以疾遂
獲免於是謝病下帷絕窺人世後劉思考臨州大設
法祀請汪講說迺應請或問法師常誓守靜何以虧

節。答曰。劉公篤信。方欲大法憑之。何辭小勞耶。先是峽中人。每於石岸之側。見神光夜發。思考以大明之中。請汪於光處起寺。卽崖鐫像。因險立室。行途瞻仰。咸發淨心。後王景茂請居武擔寺爲僧主。勖衆清謹。白黑歸依。以宋泰始元年卒於所住。顧命令闍維之。劉思考爲起塔於武擔寺門之右。景和元年。蕭惠開西鎭成都。承汪高譽。思共講道。行至中途。聞汪已逝。洒歎曰。惜也。吾不及其人。文擧之追康成。曾何足道。其爲時賢所惜如此。時蜀江陽寺釋普明。長樂寺釋道誾。並戒德高明。明蔬食誦經。苦節通感。誾學兼內

外尤善談吐。吳國張裕請爲戒師云。

宋山陰天柱山釋慧靜

釋慧靜姓邵。吳興餘杭人。居貧履操。厲行精苦。風姿秀整。容止可觀。始遊學廬山。晩還都進業。解兼內外。偏善涅槃。初住治城寺。顏延之何尚之並欽慕風德。顏延之每歎曰。荊山之玉。唯靜是焉。及子竣出鎭東州。攜與同行。因棲於天柱山寺。及大明之中。又還居剡之法華臺。後憩東仰山。處處磐遊。並以弘法爲務。年過知命。志節彌堅。宋太始中卒。春秋五十有八。所著文翰集爲十卷。

宋長沙麓山釋法愍 僧宗

釋法愍。北人。弱年慕道。篤志經籍。十八出家。便遊踐州國。觀風味道。波若數論。及諸經律。皆所遊刃。後憩江夏郡五層寺。時沙門僧昌於江陵城內立塔。刺史謝晦欲壞之。愍聞故往諫晦。晦意不止。愍於是隱迹於長沙麓山。終身不出。晦乃率儀至寺。厚賜酒肉。嚴鼓振威。斬斫形像。俄而雲霧暗天。風塵四起。晦驚懼而走。後以叛逆誅滅。隊人丁法成史僧雙見身癩病。餘多犯法而死。愍迺著顯驗論。以明因果。并注大道地經。後卒於山中。春秋八十有三。弟子僧道立碑頌

德。時始興郡靈化寺有比丘僧宗。亦博涉經論。著法性覺性二論云。

宋京師北多寶寺釋道亮 靜林 慧隆

釋道亮。不知何許人。住京師北多寶寺。神悟超絕。容止可觀。而性剛忤物。遂顯於衆。元嘉之末。被徙南越。時人或譏其不能保身。亮曰。業理所之。特非人事。於是命侶宵征。南適廣州。弟子智林等十二人隨之。停南六載。講說衆經。化陶嶺外。至大明中。還止京兆。盛開法席。著成實論義疏八卷。宋太始中卒。春秋六十有九。時多寶寺復有靜林慧隆。林善大涅槃。爲宋孝

武所器敬隆亦善衆經及數論又苦節通靈隆患心氣積時夜有非人送藥云秣陵令所送授器已奄然不見隆取一服所苦卽瘳

宋丹陽釋梵敏 僧籥

釋梵敏姓李河東人少遊學關隴長歷彭泗內外經書皆闇遊心曲晚憩丹陽頻建講說謝莊張永劉虬呂道惠皆承風欣悅雅相歎重數講法華成實又序要義百科略標綱紐故文止一卷屬辭省詣見重當時後卒於丹陽春秋七十餘矣時又有釋僧籥者本上黨人善涅槃經爲張暢所重

宋京師中興寺釋道溫　僧慶　慧定　僧嵩

釋道溫姓皇甫安定朝那人高士謐之後也少好琴書事親以孝聞年十六入廬山依遠公受學後遊長安復師童壽元嘉中還止襄陽檀溪寺善大乘經兼明數論樊沔學徒並師之時吳國張邵鎭襄陽子敷隨之敷聽溫講還邵問溫何如敷曰義解足以析微道心未易可測邵躬往候之方挹其神俊後從容謂溫曰法師儻能還俗當以別駕相處溫曰檀越乃以桎梏誘人即日辭往江陵邵追之不及歎恨孝建初被勑下都止中興寺大明中勑爲都邑僧主路昭皇

太后大明四年十月八日。造普賢像成。於中興禪房設齋。所請凡二百僧。列名同集。人數已定。於時寺既新構。嚴衛甚肅。忽有一僧晚來就座。風容都雅。舉堂矚目。與齋主共語百餘許言。忽不復見。檢問門防。咸言不見出入。衆迺悟其神人。溫時既爲僧主。迺列言秣陵曰。皇太后睿鑒沖明。聖符幽洽。滌思淨場。研衿至境。固以聲藻宸內。事虛梵表。迺創思鎔斲。抽寫神華。摸造普賢。來儀盛像。寶傾宙珍。妙盡天飾。所設齋講。訖今月八日。嚫會有限。名簿素定。引次就席。數無盈減。轉經將半。景及昆吾。忽覩異僧。預於座內。容止

端嚴。氣貌秀發。舉衆驚嗟。莫有識者。齋主問曰。上人何名。答曰。名惠明。住何寺。答曰。來自天安。言對之間倏然不見。闔席悚愧。徧筵肅慮。以爲明祥所貢。幽應攸闡。紫山可覩。華臺不遠。蓋聞至誠所感。還景移緯。澄心所徇。發石開泉。況帝德涵運。皇功懋洽。仁洞乾遐。理暢冥外。故上王盛士。剋表大明之朝。勸發妙身躬見龍飛之室。適若因陛下惠燭海隅。明華日月。故以惠明爲人名。繼天興祚。式垂無疆。故以天安爲寺稱。神基彌遠。道政方凝。九服咸泰。萬寓齊悅。謹列言屬縣。以顯天休。縣卽言郡。時京兆尹孔靈符以事表

聞。詔仍改禪房爲天安寺。以旌厥瑞焉。溫後累當講任。稟味之賓。塡委相屬。精勤導物。數感神異。帝悅之。賜錢五十萬。時人爲之語曰。帝主傾財。溫公率則。上天懷感。神靈降德。宋太始初卒。春秋六十有九。時中興寺復有僧慶慧定僧嵩並以義學顯譽。慶善三論。爲時學所宗。定善涅槃及毗曇。亦數當元匠。嵩亦兼明數論。末年僻執。謂佛不應常住。臨終之日。舌本先爛焉。

宋京師莊嚴寺釋曇斌 曇濟 曇宗

釋曇斌。姓蘇。南陽人。十歲出家。事道禕爲師。始住江

陵辛寺。聽經論。學禪道。覃思深至。而情未盡達。夜夢神人謂斌曰。汝所疑義。遊方自決。於是振錫挾衣。殊邦問道。初下京師。仍往吳郡。值僧業講十誦。餐聽少時悟解深入。後還都。從靜林法師諮受涅槃。又就吳興小山法瑤。研訪泥洹勝鬘。晚從南林法業受華嚴雜心。既徧歷衆師。備聞異釋。迺潛思積時。以窮其妙。融洽百家。陶貫諸部。於是還止樊鄧。開筵講說。四遠名賓。負袠皆至。及孝建之初。勑王玄謨資發出京。初止新安寺。講小品十地。幷申頓悟漸悟之旨。時心競之徒。苦相讎校。斌既辭愜理詣。終莫能屈。陳郡袁粲

令望當時。而嘉斌行解。嘗令中書舍人巢尙介意欲試之。斌不爲屈。粲迺躬自往候。粲每勸斌數覲天子。斌曰。貧道方外之人。豈宜與天子同遊。粲益以高之。後請爲母師。宋建平王景素。亦諮其戒範。宋元徽中。卒於莊嚴寺。春秋六十有七。時莊嚴復有曇濟曇宗。並以學業才力見重一時。濟述七家論。宗著經目及數林。

宋京師何園寺釋慧亮

釋慧亮。姓董。先名顯亮。爲東阿靜公弟子。少有清譽。時人呼靜爲大師。亮爲小師。雖年望未逮。而風軌繼

之後立寺於臨淄講法華大小品十地等學徒雲聚千里命駕後過江止何園寺顏延之張緒眷德留連每歎曰安汰吐珠玉於前斌亮振金聲於後清言妙緒將絕復興太始之初莊嚴大集簡閱義士上首千人勑亮與斌遞爲法主當時宗匠無與競焉宋元徽中卒春秋六十三矣著玄通論今行於世

宋下定林寺釋僧鏡 曇隆

釋僧鏡姓焦本隴西人遷居吳地至孝過人輕財好施家貧母亡太守賜錢五千苦辭不受迺身自負土種植松柏廬於墓所泣血三年服畢出家住吳縣華

山寺。後入關隴。尋師受法。累載方還。停止京師。大闡經論。司空東海徐湛之。重其風素。請爲一門之師。後東反姑蘇。復專當法匠。臺寺沙門道流。請停歲許。又東適上虞徐山。學徒隨往。百有餘人。化洽三吳。聲馳上國。陳郡謝靈運。以德音致款。宋世祖藉甚風素。勑出京師。止定林下寺。頻建法聚。聽衆雲集。著法華維摩泥洹義疏。幷毗曇玄論。區別義類。有條貫焉。宋元徽中卒。春秋六十有七。上虞徐山。先有曇隆道人。少善席上。晚忽苦節過人。亦爲謝靈運所重。常共遊嶀嵊。亡後運乃誄焉。

宋京師靈根寺釋僧瑾 曇度 玄運

釋僧瑾姓朱沛國人隱士逮之第四子也少善莊老及詩禮後行至廣陵見曇因法師遂稽首一面伏膺爲道遊學內典博涉三藏後至京師值龍光道生復依憑受業初憩冶城寺宋孝武勅爲湘東王師苦辭以疾遂不獲免王從請五戒甚加優禮先是智斌沙門初代曇岳爲僧正斌亦德爲物宗善三論及維摩思益毛詩莊老等後義嘉構疊時人譏斌云爲義嘉行道遂被擯交州時湘東踐祚是爲明帝仍勅瑾使爲天下僧主給法伎一部親信二十八人月給錢三萬

冬夏四賜。弁車輿吏力。凡諸外鎮。皆勑與瑾辭。四方
獻奉。並問僧正得未。其見重如此。瑾性不蓄金。皆充
福業。起靈根靈基二寺。以爲禪慧棲止。及明帝末年。
頗多忌諱。故涅槃滅度之翻。於此暫息。凡諸死亡凶
禍衰白等語。皆不得以對。因之犯忤而致戮者。十有
七八。瑾每以匡諫。恩禮遂薄。時汝南周顒入侍帷幄。
瑾嘗謂顒曰。陛下比日所行。殊非人君舉動。俗事諷
諫無所復益。妙理深談。彌爲賒緩。唯三世苦報最切
近情。檀越儻因機候。正當陳此而已。帝後風疾。數加
針灸。痛惱無聊。輒召顒及殷洪等。說鬼神雜事。以散

胷懷。顒迺習讀法句賢愚二經。每見談說輒爲言先帝。往往驚曰。報應眞當如此。亦寧可不畏。因此犯忤之徒。屢被全宥。蓋瑾之所因。爲得人也。瑾以宋元徽中卒。春秋七十有九。後有沙門曇度。續爲僧主。度本瑯琊人。善三藏及春秋莊老易等。世祖太宗並加欽賞。及少帝乖禮。度亦行藏得所。舉動無忤。止於新安寺。同寺又有釋玄運者。亦精通大小乘。張永張融並升堂問道。

宋京師興皇寺釋道猛　道堅　慧鸞　慧敷　僧訓　道明

釋道猛。本西涼州人。少而遊歷燕趙。備矚風化。後停

止壽春力精勤學三藏九部大小數論皆思入淵微無不鏡徹而成實一部最爲獨步於是大化江西學人成列至元嘉二十六年東遊京師止於東安寺復續開講席宋太宗爲湘東王時深相崇薦及登祚倍加禮接賜錢三十萬以供資待太始之初帝創寺於建陽門外勅猛爲綱領帝曰夫人能弘道道藉人弘今得法師非直道益蒼生亦有光世望可目寺爲興皇由是成號及創造工畢勅猛於寺開講成實序題之日帝親臨幸公卿皆集四遠學賓負袠齊至猛神韻無忤吐納詳審帝稱善久之因有詔曰猛法師風

道多濟。朕素賓友。可月給錢三萬。令史四人。白簿吏二十人。車及步轝各一乘。乘轝至客省。猛隨有所獲。皆賑施貧乏。營造寺廟。以宋元徽三年。卒於東安寺。春秋六十有五。後有道堅惠鸞惠敷僧訓道明。並止興皇寺。義學之譽。抑亦次焉。

宋山陰靈嘉寺釋超進 曇機 道憑

釋超進。本姓顓頊氏。長安人。篤志精勤。幼而敦學。大小諸經。並加綜採。神性和敏。戒行嚴潔。故年在未立。而振譽關中。及西虜勃勃赫連。寇陷長安。人情危擾。法事罷廢。進避地東下。止於京師。更精尋文旨。開暢

講說頌之進適姑蘇復弘佛法時平昌孟顗守在會稽藉甚風猷迺遣使迎接安置山陰靈嘉寺於是停止浙東講論相續邑野僧尼及清信男女並結菩薩因緣伏膺式範至宋太始中被徵出都講大法鼓經俄而旋於稽邑還紹法化以大般涅槃是窮理之教每留思踟躕累加講說凡經齋會者無不必請若值他許則爲移日後年衰腳疾不堪外赴並送食於房以希冥益進爲性篤好經典看尋苦至及年老失明猶使弟子唱涅槃經旬中一徧其耽好若此以宋元徽中卒春秋九十有四時有曇機法師本姓趙氏亦

長安人。值關中寇亂。避地東下。遊觀山水。至於稽邑。善法華毗曇。時世宗奉。與進相次。郡守瑯琊王琨請居邑西嘉祥寺。寺本琨祖薈所創也。時又有釋道憑者。亦是當世法匠。而執性剛忤。論者少之。

宋吳興小山釋法瑤　曇瑤

釋法瑤。姓楊。河東人。少而好學。尋問萬里。宋景平中。來遊兗豫。貫極眾經。傍通異部。後聽東阿靜公講。眾屢請覆述。靜歎曰。吾不及也。元嘉中。過江。吳興沈演之。特深器重。請還吳興武康小山寺。首尾十有九年。自非祈請法事。未嘗出門。居於武康。每歲開講。三吳

學者負笈盈衢。乃著涅槃法華大品勝鬘等義疏。大明六年。勑吳興郡禮致上京。與道猷同止新安寺。使頓漸二悟義各有宗。至便就講。鑾輿降蹕。百辟陪筵。瑤年雖棲暮。而蔬苦弗改。戒節清白。道俗歸焉。宋元徽中卒。春秋七十有六。時宋熙有曇瑤者。善淨名十住及莊老。又工草隸。爲宋建平宣簡王宏所重。

宋京師新安寺釋道猷　道慈　慧整　覺世

釋道猷。吳人。初爲生公弟子。隨師之廬山。師亡後。臨川郡山。乃見新出勝鬘經。披卷而歎曰。先師昔義。闇與經同。但歲不待人。經集義後。良可悲哉。因注勝鬘。

以翌宣遺訓。凡有五卷文煩不行。宋文簡問慧觀頓悟之義。誰復習之。答云。生弟子道猷。即勑臨川郡發遣出京。既至。即延入宮內。大集義僧。命猷伸述頓悟。時競辯之徒。關責互起。猷既積思參玄。又宗源有本。乘機挫銳。往必摧鋒。帝乃撫几稱快。及孝武升位。尤相歎重。乃勑住新安。爲鎮寺法主。帝每稱曰。生公孤情絕照。猷公直轡獨上。可謂克明師匠。無忝徽音。宋元徽中卒。春秋七十有一。後有豫州沙門道慈善維摩法華。祖述猷義。刪其所注勝鬘。以爲兩卷。今行於世。時有多寶慧整長樂覺世。並齊名比德。整特精三

論爲學者所宗。世善於大品及涅槃諸經。立不空假名義。

宋京師冶城寺釋慧通

釋慧通。姓劉。沛國人。少而神情爽發。儁氣虛玄。止於冶城寺。每麈尾一振。軿軒蓋盈衢。東海徐湛之。陳郡袁粲。敬以師友之禮。孝武皇帝厚加寵秩。勅與海陵小建平二王爲友。袁粲著蘧顏論示通。通難詰往反。著文於世。又製大品勝鬘雜心毗曇等義疏。并駁夷夏論。顯證論。法性論。及爻象記等。皆傳於世。宋昇明中卒。春秋六十三矣。

齊僞魏濟州釋僧淵 慧記 道登

釋僧淵。本姓趙。潁川人。魏司空儼之後也。少好讀書。進戒之後。專攻佛義。初遊徐州。止白塔寺。從僧嵩受成實毗曇二論。學未三年。功踰十載。慧解之聲。馳於遐邇。淵風姿宏偉。腰帶十圍。神氣淸遠。含吐灑落。隱士劉因之。捨所住山。給爲精舍。曇度慧記道登。並從淵受業。慧記兼通數論。道登善涅槃法華。並爲魏主元宏所重。馳名僞國。淵以僞太和五年卒。春秋六十有八。卽齊建元三年也。

齊僞魏釋曇度

釋曇度。本姓蔡。江陵人。少而敬愼威儀。素以戒範致稱。神情敏悟。鑒徹過人。後遊學京師。備貫衆典。涅槃法華維摩大品。並採索微隱。思發言外。因以腳疾西遊。乃造徐州。從僧淵法師更受成實論。遂精通此部。獨步當時。魏主元宏。聞風餐挹。遣使徵請。旣達平城。大開講席。宏致敬下筵。親管理味。於是停止僞都。法化相續。學徒自遠而至。千有餘人。以僞太和十三年卒於僞國。卽齊永明六年也。撰成實論大義疏八卷。盛傳北土。

齊京師莊嚴寺釋道慧 玄趣 僧達

釋道慧。姓王。餘姚人。寓居建業。十一出家。爲僧遠弟子。止靈曜寺。至年十四。讀廬山慧遠集。迺慨然歎息恨有生之晚。遂與友人智順。泝流千里。觀遠遺迹。於是憩廬山西寺。涉歷三年。更還京邑。時王或辯三相義。大聚學僧。慧時年十七。便發問數番。言語玄微。詮牒有次。衆咸奇之。後受業於猛斌二法師。猛嘗講成實。張融構難重疊。猛稱疾不堪多領。乃命慧令答之。融以慧年少。頗協輕心。慧乘機挫銳。言必詣理。酬酢往還。綽有餘裕。善大乘。明數論。講說相續。學徒甚盛區別義類。始爲章段焉。褚澄謝超宗名重當時。並見

推禮。慧以母年老。欲存資奉。乃移憩莊嚴寺。母怡其志。復出家爲道。捨宅爲福。不遠精舍。慧以齊建元三年卒。春秋三十有一。臨終呼取麈尾授友人智順。順慟曰。如此之人。年不至四十。惜矣。因以麈尾內棺中而殯焉。葬於鍾山之陽。陳郡謝超宗爲造碑銘。時莊嚴復有玄趣僧達。並以學解見稱。趣博通衆經。兼精內外。而尤善席上。風軌可欣。達少而頭白。時人號曰白頭達。亦博解衆典。尤精往復。而性剛忤物。被擯長沙。

齊京師中興寺釋僧鍾　曇識　曇遷　僧表　僧最　敏達　僧寶

釋僧鍾。姓孫。魯郡人。十六出家。居貧履道。嘗至壽春。導公見而奇之。譙郡王鄭重其志操。供以四事。後請講百論。導往聽之。乃謂人曰。後生可畏。眞不虛矣。鍾妙善成實三論涅槃十地等。後南遊京邑。止於中興寺。永明初。魏使李道固來聘。會於寺內。帝以鍾有德聲。勑令酬對。往復移時。言無失厝。日影小晚。鍾不食。固曰。何以不食。鍾曰。古佛道法。過中不餐。固曰。何爲聲聞耶。鍾曰。應以聲聞得度者。故現聲聞。時人以爲名答。爾後盤桓講說。稟聽成羣。齊文惠太子竟陵文宣王。數請南面。齊永明七年卒。春秋六十。時與鍾齊

名比德者曇識曇遷僧表僧最敏達僧寶等。並各善經論。悉為文宣所敬。迭與講席矣。

齊京師天保寺釋道盛

釋道盛。姓朱。沛國人。幼出家務學。善涅槃維摩。兼通周易。始住湘州。宋明承風。勑令下京。止彭城寺。謝超宗一遇。遂敬以師禮。迺著述交論。及生死本無源論等。後憩天保寺。齊高帝勑代曇度為僧主。丹陽尹沈文季。素奉黃老。排嫉能仁。迺建義符僧局。責僧屬籍。欲沙簡僧尼。由盛綱領有功。事得寧寢。後沈文季故於天保寺設會。令陸修靜與盛論議。盛既理有所長。

又辭氣儁發。嘲謔往還。言無躓屈。靜意不獲申。恧焉而退。盛以齊永明中卒。春秋六十餘矣。

齊京師湘宮寺釋弘充 法鮮

釋弘充。涼州人。少有志力。通莊老。解經律。大明末過江。初止多寶寺。善能問難。先達多爲所屈。後自開法筵。鋒鏑互起。充既思入玄微。口辯天逸。通疑釋滯。無所間然。每講法華十地。聽者盈堂。宋太宰江夏文獻王義恭雅重之。明帝踐祚。起湘宮寺。請充爲綱領。於是移居焉。於時湘宮又有法鮮比丘。亦聰哲有思力。與充齊名。充以齊永明中卒。春秋七十有三。注文殊

問菩提經。及注首楞嚴經。

齊高昌郡釋智林

釋智林。高昌人。初出家。爲亮公弟子。幼而崇理好學。負袠長安。振錫江豫。博採羣典。特善雜心。及亮公被擯。弟子十二人。皆隨之嶺外。林乃憩踵番禺。化清海曲。至宋明之初。勑在所資給發遣下京。止靈基寺。講說相續。稟服成羣。申明二諦義。有三宗不同。時汝南周顒又作三宗論。既與林意相符。深所欣慰。迺致書於顒曰。近聞檀越敘二諦之新意。陳三宗之取捨。聲殊恆律。雖進物不速。如貧道鄙懷。謂天下之理。唯此

爲得焉。不如此。非理也。是以相勸速著紙筆。比見往來者聞作論已成。隨喜充遍特非常重。又承檀越恐立異當時。干犯學眾。製論雖成定不必出。聞之矍然不覺與臥。此義旨趣。似非初開。妙音中絕六十七載。理高常韻。莫有能傳。貧道年二十時便忝得此義。常謂藉此微悟可以得道。竊每歡喜無與共之。年少見長安耆老。多云關中高勝。迺舊有此義。當法集盛時能深得斯趣者。本無多人。既犯越常情。後進聽受便自甚寡。傳過江東。略無其人。貧道捉麈尾已來。四十餘年。東西講說。謬重一時。其餘義統。頗見宗錄。唯有

此途。白黑無一人得者。貧道積年。適爲之發病。旣癈
衰末命。加復旦夕西旋。顧唯此道。從今永絶不言。檀
越天機發緒。獨創方寸。非意此音猥來入耳。且欣且
慰。實無以況。建明斯義。使法燈有種。始是眞實行道。
第一功德。雖復國城妻子。施佛及僧。其爲福利。無以
相過。旣幸以詮述想。便宜廣宣。使賞音者見也。論明
法理。當仁不讓。豈得顧惜衆心。以失奇趣耶。若此論
已成。遂復中寢。恐檀越方來。或以此爲巨障。往之懇
也。然非戲論矣。想便寫一本。惠貧道。賫以還西。使處
處弘通也。比小亦牽故入山取敘。深企付之。䫉因出

論焉。故三宗之旨。傳述至今。林形長八尺。天姿瓌雅。登座震吼。談吐若流。後辭還高昌。齊永明五年卒。春秋七十有九。著二諦論。及毗曇雜心記。幷注十二門論中論等。

齊京師靈根寺釋法瑗　法愛　法常　智興

釋法瑗。姓辛。隴西人。辛毗之後。長兄源明。仕僞魏爲大尙書。第二兄法愛。亦爲沙門。解經論。兼數術。爲芮芮國師。俸以三千戶。瑗幼而闊達。倜儻殊羣。路見貧寒。輒脫衣爲惠。初出家。事梁州沙門竺慧開。開懿德通神。時人謂得初果。開謂瑗曰。汝情悟若此。必能綱

總末化宜競力博聞無得獨善於是辭開遊學經涉燕趙去來鄴洛值胡寇縱橫關隴鼎沸瑗冒險履危學業無怠元嘉十五年還梁州因進成都後東適建業依道場慧觀爲師篤志大乘傍尋數論外典墳素頗亦披覽後入廬山守靜味禪澄思五門遊心三觀頃之刺史庾登之請出山講說後文帝訪覓述生公頓悟義者迺勑下都使頓悟之旨重伸宋代何尚之聞而歎曰常謂生公沒後微言永絕今日復聞象外之談可謂天未喪斯文也帝勑爲南平穆王鑠五戒師及孝武即位勑爲西陽王子尚友辭疾不堪久之

獲免。因廬於方山。注勝鬘及微密持經。論議之隙。時談孝經喪服。後天保改構。請瑗居之。因辭山出邑。綱維寺綱。刺史王景文往候。正值講喪服。問論數番。稱善而退。及明帝造湘宮新成。大開講肆。妙選英僧。勅請瑗充當法主。帝乃降蹕法筵。公卿會坐。一時之盛。觀者榮之。後齊文惠又請居靈根。因移彼寺。太尉王儉門無雜交。唯待瑗若師。書驛盡敬。以齊永明七年卒。春秋八十一矣。時靈根寺又有法常智興。並博通經論。數當講說。常迺尤能劇談。爲時匠所憚。而性甚剛梗。不偶人俗。

高僧傳初集卷第八

音釋

肜以中切　旍旆旍子盈切與旌同旆步昧切　蹕壁吉切警蹕也　澘所班切涕淚流也　誾語巾切　虯渠幽切　桎梏桎之日切梏古沃切桎梏杻械也　禕于非切　舋許覲切隙也　賑章刃切濟也　番禺番鋪官切禺元具切番禺地名　夔厥縛切驚顧貌

高僧傳初集卷第九

梁會稽嘉祥寺沙門慧皎撰

義解六

齊蜀齊后山釋玄暢

釋玄暢。姓趙。河西金城人。少時家門爲胡虜所滅。禍將及暢。虜帥見暢而止之曰。此兒目光外射。非凡童也。遂獲免。仍往涼州出家。本名慧智。後遇玄高。事爲弟子。高每奇之。事必共議。因改名玄暢。以表付囑之旨。其後虐虜剪滅佛法。害諸沙門。唯暢得走。以元嘉二十二年閏五月十七日。發自平城。路由代郡上谷。

東跨太行。路經幽冀南轉。將至孟津。唯手把一束楊
枝。一扼葱葉。虜騎追逐。將欲及之。乃以楊枝擊沙。沙
起天闇。人馬不能得前。有頃沙息。騎已復至。於是投
身河中。唯以葱葉內鼻孔中通氣度水。以八月一日
達於揚州。洞曉經律。深入禪要。占記吉凶。靡不誠驗。
墳索子氏。多所該涉。至於世技雜能。罕不畢備。初華
嚴大部。文旨浩博。終古以來。未有宣釋。暢乃竭思幽
尋。提章比句。傳講迄今。暢其始也。又善於三論。爲學
者之宗。宋文帝深加歎重。請爲太子師。再三固讓。弟
子謂之曰。法師方欲弘道濟物。廣宣名教。今帝王虛

已相延。皇儲蓄禮思敬。若道揚聖躬。則四海歸德。今矯然高讓。將非聲聞耶。暢曰。此可與智者說。難與俗人言也。及太初事故。方知先覺。自爾遷憩荆州。止長沙寺。時沙門功德直。出念佛三昧經等。暢刊正文字。辭旨婉切。又舒手出香掌中流水。莫之測也。迄宋之季年。乃飛舟遠舉迺適成都。初止大石寺。乃手畫作金剛密迹等十六神像。至昇明三年。又遊西界。觀矚岷嶺。乃於岷山郡北部廣陽縣界見齊后山。遂有終焉之志。仍倚巖傍谷。結草爲菴。弟子法期見神人乘馬。著靑單衣。繞山一帀。還示造塔之處。以齊建元元

年四月二十三日。建刹立寺。名曰齊興。正是齊太祖受錫命之辰。天時人事。萬里懸合。時傅琰西鎮成都。欽暢風軌。待以師敬。暢立寺之後。乃致書於琰曰。貧道棲荆累稔。年衰疹積。厭毒人諠。所以遠託岷界。卜居斯阜。在廣陽之東。去城千步。逶迤長亘。連壘疊嶺。嶺開四澗。亘列五峰。抱郭懷邑。迴望三方。負巒背岳。遠矚九流。以去年四月二十三日創功覆簣。前冬至此。訪承爾日。正是陛下龍飛之辰。蓋聞道配太極者嘉瑞自顯。德同二儀者神應必彰。所以河洛昞有周之兆。靈石表大晉之徵。伏謂茲山之符驗。豈非齊帝

之靈應耶。檀越奉國情深。至使運屬時徵。不能忘心。豈能遺事。輒疏山讚一篇。以露愚抱。讚曰。峩峩齊山。誕自幽冥。潛瑞幾昔。帝號乃明。岑戴聖字。兆祚休名。巒根雲坦。峰岳霞平。規巖擬刹。度嶺締經。創工之日。龍飛紫庭。道侔二儀。四海均清。終天之祚。岳德表靈。琰卽具以表聞。勑錫百戶以充俸給。齊驃騎豫章王嶷作鎮荆陝。遣使徵請。河南吐谷渾主。遙心敬慕。迺馳騎數百。迎於齊山。值已東赴。遂不相及。至齊武升位。司徒文宣王。啟自江陵。旋於京師。文惠太子。文遣徵迎。既勑命重疊。辭不獲免。於是汎舟東下。中途動

疾帶恚至京傾衆阻望止住靈根少時而卒春秋六十有九是歲齊永明二年十一月十六日卽窆於鍾阜獨龍山前臨川獻王立碑汝南周顒製文

齊上定林寺釋僧遠 道憑 法令 慧泰

釋僧遠姓皇渤海重合人其先北地皇甫氏避難海隅故去甫存皇焉遠幼而樂道年十六欲出家父母不許因蔬食懺誦曉夜不輟年十八方獲入道時有沙門道憑高才秀德聲蓋海岱遠從受學通明數論貫大小乘宋大明中度江住彭城寺昇明中於小丹陽牛落山立精舍名曰龍淵遠年三十一始於靑州

孫秦寺南面講說言論清暢風容秀整坐者四百餘
人莫不悅服瑯琊王僧達才貴當世藉遠風素延止
衆造寺遠周貧濟乏身無留財有玄紹比丘每給以
金貝遠讓而弗受嘗一時行青園閭里中有得時氣
病者憫而造之見駢尸侶病者數人人莫敢近遠深
加痛惋留止不忍去因爲告乞斂死撫生恩加骨肉
宋新安孝敬王子鸞爲亡所生母殷貴妃造新安寺
勅選三州招延英哲遠與小山法瑤南㵎顯亮俱被
徵召皆推遠爲允舉之首大明六年九月右司奏曰
臣聞邃拱凝居非期宏峻拳跪槃伏豈止敬恭將以

昭張四維締制八寓故雖儒法枝派名墨條流至於崇親嚴上厥繇靡爽唯浮圖爲教逷自龍裔宗旨緬邈微言淪遠拘文蔽道在末彌扇遂乃陵越典度偃居尊戚失隨方之妙迹迷製化之淵美夫佛法以謙儉自牧忠虔爲道不輕比丘遭人必拜目連桑門遇長則禮寧有屈膝四輩而簡禮二親稽首耆臘而直骸萬乘者哉故咸康創議元興載述而事屈偏黨道挫餘分今鴻源遥洗羣流仰鏡九仙賓寶百神聳職而畿輦之內含弗臣之氓階席之間延抗禮之客懼非所以澄一風範詳示景則者也臣等參議以爲沙

門接見。皆當盡禮敬之容。依其本俗。則朝徽有序。乘方兼遠矣。帝雖頗信法。而尤自驕縱。故奏上之日。詔即可焉。遠時歎曰。我剃頭沙門。本出家求道。何關於帝王。即日謝病。仍隱迹上定林山。及景和之中。此制又寢。還遵舊章。宋明踐祚。請遠爲師。竟不能致。其後山居逸迹之賓。傲世凌雲之士。莫不策踵山門。展敬禪室。廬山何默。汝南周顒。齊郡明僧紹。濮陽吳苞。吳國張融。皆投身接足。諮其戒範。後宋建平王景素。謂棲玄寺是先王經始。既寺是人外。欲請遠居之。慇懃再三。遂不下山。齊太祖將升位。入山尋遠。遠固辭老

疾足不垂牀。太祖躬自降禮詣訪委悉。及登禪。復鑾駕臨幸。將詣遠房。房閤狹小。不容輿蓋。太祖欲見遠遠持操不動。太祖遣問臥起。然後轉蹕而去。遠曾不屑焉。至於寢疾。文惠文宣。並伏膺師禮。數往參候。時貴卿士往還不絕。遠蔬食五十餘年。澗飲二十餘載。遊心法苑。緬想人外。高步山門。蕭然物表。以齊永明二年正月。卒於定林上寺。春秋七十有一。帝致書於沙門法獻曰。承遠上無常。弟子夜中已自知之。遠上此去。甚得好處。諸佳非一。不復增悲也。一二遲見法師。方可敘瑞夢耳。今正爲作功德。所須可具疏來也

竟陵文宣王又書曰。遠法師一代名德。志節清高。潛山樹美。四海餐風。弟子闇昧。謬蒙師範。方欲仰稟仁化。用洗煩慮。不謂此疾奄成異世。悲痛之心。特不可忍。遠上卽旣業行圓通。曠劫希有。弟子意不欲遺形影迹。雜處衆僧墓中。得別卜餘地。是所願也。方應樹刹表奇。刻石銘德矣。卽爲營墳於山南。立碑頌德。太尉瑯琊王儉製文。時定林上寺又有法令慧泰並善經論。繼譽於遠焉。

齊荆州竹林寺釋僧慧 曇順 慧敞 僧岫

釋僧慧。姓皇甫。本安定朝那人。高士謐之苗裔。先人

避難寓居襄陽。世爲冠族。慧少出家。止荊州竹林寺。事曇順爲師。順廬山慧遠弟子。素有高譽。慧服膺已後。專心義學。至年二十五。能講涅槃法華十住淨名雜心等。性强記。不煩都講。而文句辯析。宣暢如流。又善莊老。爲西學所師。與高士南陽宗炳劉虬等並皆友善。炳每歎曰。西夏法輪不絕。其在慧公乎。吳國張暢經遊西土。迺造慧而請交焉。齊初勑爲荊州僧主。風韻秀然。協道匡世。補益之功。有譽遐邇。年衰常乘輿赴講。觀者號爲禿頭官家。與玄暢同時。時人謂黑衣二傑。齊永明四年卒。春秋七十有九。後有釋慧敞

者。亦志業貞正。代慧為僧主。續有功效焉。其弟子僧
岫。亦以學顯。力精致血疾而終。

齊上定林寺釋僧柔 弘稱 僧拔 慧熙

釋僧柔。姓陶。丹陽人。少而耿潔。便有出塵之操。年九歲隨叔遊學。家世貧迫。藜藿不充。而篤志彌堅。履窮無改。後出家為弘稱弟子。稱姓呂。洛陽臨渭人。學通經論。聲譽早彰。柔服膺已後。便精勤戒品。委曲禪慧。方等眾經。大小諸部。皆徹鑒玄源。洞盡宗要。年過弱冠便登講席。一代名賓。並投身北面。後東遊禹穴。值慧基法師招停城傍。一夏講論。後入剡白山靈鷲寺。

未至之夜。沙門僧緒夢見神人。彩旗素甲。滿山而出。緒問其故。荅云。法師當入。故出奉迎。明旦待人。果是柔至。旣而掃飾山門。有終焉之志。敷經導學。有士如林。齊太祖創業之始。及世祖襲圖之日。皆建立招提。傍求義士。以柔耆素有聞。故徵書歲及。文宣諸王。再三招請。乃更出京師。止於定林寺。躬爲元匠。四遠欽服。人神讚美。文惠文宣。竝服膺入室。柔秉德居宗。當之弗讓。常誓生安養國。每至懸輪西次。輙嚬容合掌。至臨亡之日。體無餘患。唯語弟子云。吾應去矣。仍鋪席於地。西向虔禮。奄然而卒。是歲延興元年。春秋六

十有四。卽葬於山南。沙門釋僧祐與柔少長山棲。同止歲久。亟挹道心。預聞法味。爲立碑墓所。東莞劉勰製文。柔有弟子僧紹。亦貞正有學業。時鍾山山茨精舍。又有僧拔慧熙。皆弱年英邁。幼著高名。並美業未就。而相繼早卒。拔撰七玄論。今行於世。

齊山陰法華山釋慧基 僧行 慧旭 道恢 惠永 惠深 法洪

釋慧基。姓呂。吳國錢唐人。幼而神情俊逸。機悟過人。初依隨祇洹慧義法師。至年十五。義嘉其神彩。爲啓宋文帝求度出家。文帝引見。顧問允愜。卽勑於祇洹寺爲設會出家。輿駕親幸。公卿必集。基既棲志法門。

厲行精苦。學兼昏曉。解洞羣經。後有西域法師僧伽跋摩。弘讚禪律。來遊宋境。義乃令基入室供事。年滿二十。度蔡州受戒。跋摩謂基曰。汝當道王江東。不須久留京邑。於是四五年中。遊歷講肆。備訪衆師。善小品法華思益維摩金剛般若勝鬘等經。皆思探玄賾。鹽徹幽凝。提章比句。麗溢終古。基師慧義既德居物宗。道王京土。士庶歸依。利養紛集。以基懿德可稱。乃攜共同活。及義之亡後。資生雜物近盈百萬。基法應獲半。悉捨以爲福。唯取麤故衣鉢。協以東歸。還止錢塘顯明寺。頃之進適會稽。仍止山陰法華寺。尚學之

徒追蹤問道於是徧歷三吳講宣經教學徒至者千有餘人宋太宗遣使迎請稱疾不行元徽中復被徵詔始行過浙水復動疾而還乃於會邑龜山立寶林精舍手疊塼石躬自指麾架懸乘險製極山狀初立三層匠人小拙後天震毀壞更加修飾遂窮其麗美基嘗夢見普賢因請爲和尚及寺成之後造普賢幷六牙白象之形卽於寶林設三七齋懺士庶鱗集獻奉相仍後周顒莅剡請基講說顒既素有學功特深佛理及見基訪覈日有新異劉瓛張融並申以師禮崇其義訓司徒文宣王欽風慕德致書慇懃訪以法

華宗旨。基乃著法華義疏。凡有三卷。及製門訓義序三十三科。幷略申方便旨趣。會通空有二言。及注遺教等。並行於世。基既德被三吳。聲馳海內。乃勅爲僧主。掌任十城。蓋東土僧正之始也。於是從容講道。訓厲禪慧。四遠從風。五衆歸伏。基性烈而能溫。氣淸而且穆。故預在門人。莫不兢戰。以齊建武三年冬十一月。卒於城傍寺。春秋八十有五。初基寢疾。弟子夢見梵僧數人。皆踞砌坐。問所從來。答云。從大乘國來。奉迎基和尚。後數日而亡。因窆於法華山南。特進廬江何胤爲造碑文於寶林寺。銘其遺德。基弟子僧行慧

旭道恢。並學業優深。次第敷講。各領門徒。繼軌前轍。後有沙門慧諒。接掌僧任。諒亡。次沙門慧永。永風姿瓌雅。德行清嚴。亦遊刃眾經。時當講說。永後。次沙門慧深。亦基之弟子。深與同學法洪。並以戒素見重。深後。次沙門曇興。亦沈審有氣局。

齊京師謝寺釋慧次 僧寶 僧智 法珍 僧響 僧猛 法寶 慧淵

釋慧次。姓尹。冀州人。初出家為志欽弟子。後遇徐州釋法遷。解貫當世。欽乃以次付囑。仍隨遷南至京口。止竹林寺。至年十五。隨遷還彭城。雖復年在息慈。而

志學無勌。淸鑒倫通。超然孤拔。至年十八。解通經論。名貫徐土。迄稟具戒。業操彌深。頻講成實及三論等。大明中出都。止於謝寺。迄宋季齊初。歸德稍廣。每講席一鋪。輒道俗奔赴。沙門智藏僧旻法雲等。皆幼年俊朗。慧悟天發。並就次請業焉。文惠文宣。悉敬以師禮。四事供給。永明八年。講百論至破塵品。忽然從化。春秋五十七矣。時謝寺又有僧寶僧智。長樂寺法珍僧響僧猛法寶慧淵。並一代英哲。爲時論所宗。

齊京師何園寺釋慧隆 智誕 僧辯 僧賢 道慧 法度

釋慧隆。姓成。陽平人。少而居貧。學無師友。卓然自悟。

年二十三方出家。十餘年中。凝心佛法。貫通眾典。宋太始中出都。止何園寺。隆既思徹詮表。善於淸論。乘機抗擬往必折關。宋明帝請於湘宮寺開講成實。負袠問道。八百餘人。其後王侯貴勝。屢招講說。凡先舊諸義盤滯之處。隆更顯法開張。使昭然可了。乃立實法斷結義等。汝南周顒目之曰。隆公蕭散森疏。若霜下之松竹。以永明八年卒。春秋六十有二。時江西有釋智誕。亦善於經論。與隆比德齊時。各馳名兩岸。時何園寺復有僧辯僧賢道慧法度。並研精經論。功業可稱。

齊京師太昌寺釋僧宗　曇準　法身　法眞　慧令　法仙　法最　僧敬　道文　僧賢

釋僧宗姓嚴本雍州馮翊人晉氏喪亂其先四世祖移居秦郡年九歲爲瑗公弟子諮承慧業晚又受道於斌濟二法師善大涅槃及勝鬘維摩等每至講說聽者將近千人妙辯不窮應變無盡而任性放蕩亟越儀法得意便行不以爲礙守檢專節者咸有是非之論文惠太子將欲罪擯徒逐通夢有感於是改意歸焉魏主元宏遙挹風德屢致書并請開講齊世祖不許外出宗講涅槃維摩勝鬘等近盈百徧以從來

信施造太昌寺以居之。建武三年卒所住。春秋五十有九。先是北土法師曇準。聞宗特善涅槃。適南遊觀聽。既南北情異。思不相參。準乃別更講說。多為北土所師。準後居湘宮寺。與同寺法身法眞。並為當時匠者。時有安樂寺慧令法仙法最中興寺僧敬道文。天竺寺僧賢。並善數論。振名上國云。

齊京師中寺釋法安 慧光 敬遺 光贊 慧韜 道宗

釋法安。姓畢。東平人。魏司隸校尉軌之後也。七歲出家。事白馬寺慧光為師。光幼而爽拔。博通內外。多所參知。安年在息慈。便精神秀出。時張永請斌公講弁

屈召名學。永問斌云。京下復有卓越年少不。斌答。有沙彌道慧法安僧拔慧熙。永卽要請。令道慧覆涅槃。法安述佛性。神色自若序瀉無遺。永問並年幾。慧答十九。安答十八。永歎曰。昔扶風朱勃年十二能誦書詠詩時人號才童。今日二道士可曰義少也。於是顯譽京朝。流名四遠。迄至立年。尊當法匠。王僧虔出鎭湘州。攜共同行。後南適番禺。正値彼公講涅槃。安問論數番。彼心愧讓席。停彼兩周。法事相繼。永明中還都。止中寺。講涅槃維摩十地成實論相繼不絕。司徒文宣王及張融何胤劉繪劉瓛等並稟服文義。共爲

法友。永泰元年卒於中寺。春秋四十有五。著淨名十地義疏。幷僧傳五卷。時有靈基寺敬遺光贊慧韶。瓦官寺道宗。亦皆當時名流。爲學者所慕。

齊京師中興寺釋僧印 慧龍

釋僧印。姓朱。壽春人。少而神思沈審。安苦務學。初遊彭城。從曇度受三論。度旣擅步一時。四遠依集。印稟味鑽研。窮其幽奧。後進往廬山。從慧龍諮受法華。龍亦當世著名。播於法華宗旨。印偏功構徹。獨表新異。於是東適京師。止中興寺。復陶思涅槃。及其餘經典。宋大明中。徵君何默。招僧大集。請印爲法匠。聽者七

百餘人。司徒文宣王。東海徐孝嗣。並挹敬風猷。屢請講說。印戒行清嚴。稟性和穆。含恕安忍。喜慍不彰。時壯氣之徒。問論中間。或厝以嘲謔。印神采夷然。曾無介意。雖學涉衆典。而偏以法華著名。講法華凡二百五十二徧。以齊永元元年卒。春秋六十有五矣。

齊瑯琊攝山釋法度 法紹 僧朗 惠開 法開 僧紹

釋法度。黃龍人。少出家。遊學北土。備綜衆經。而專以苦節成務。宋末遊於京師。高士齊郡明僧紹。抗迹人外。隱居瑯琊之攝山。挹度清眞。待以師友之敬。及亡。捨所居山爲棲霞精舍。請度居之。先有道士。欲以寺

地爲館住者輒死及後爲寺猶多恐動自度居之羣妖皆息經歲許忽聞人馬鼓角之聲俄見一人持紙名通度曰靳尚度前之尚形甚都雅羽衛亦嚴致敬已乃言弟子王有此山七百餘年神道有法物不得干前諸棲託或非眞正故死病繼之亦其命也法師道德所歸謹捨以奉給并願五戒永結來緣度曰人神道殊無容相屈且檀越血食世祀此最五戒所禁尚曰若備門徒輒先去殺於是辭去明旦度見一人送錢一萬香燭刀子疏云弟子靳尚奉供至月十五日度爲設會尚又來同衆禮拜行道受戒而去攝山

廟巫夢神告曰。吾已受戒於度法師。祠祀勿得殺戮。由是廟同薦止菜脯而已。度嘗動散寢於地。見侚從外來。以手摩頭足而去。頃之復來。持一瑠璃甌。甌中如水以奉度。味甘而冷。度所苦卽間。其徵感若此。時有沙門法紹。業行清苦。譽齊於度。而學解優之。故時人號曰。北山二聖。紹本巴西人。汝南周顒去成都。招共同下。止於山茨精舍。度與紹並爲齊竟陵王子良始安王遙光恭以師禮。資給四事。度常願生安養。故偏講無量壽經。積有偏數。齊永元二年卒於山中。春秋六十有四。度弟子僧朗繼踵先師。復綱山寺。朗本

遼東人。爲性廣學。思力該普。凡厥經律。皆能講說。華嚴三論。最所命家。今上深見器重。勅諸義士受業於山。時有彭城寺惠開。幼而神氣高朗。志學淵深。故早彰令譽。立年便講。又餘杭縣法開者。亦淸爽儁發。善爲談論。出京。止禪岡寺。與同寺僧紹有聞當時。

梁京師治城寺釋智秀　僧若　僧璿　道乘

釋智秀。本姓裘。京兆人。寓居建業。幼而穎悟。早有出家之心。二親愛而不許。密爲求婚。將剋娶日。秀乃間行避走。投蔣山靈曜寺剃髮出家。及年滿具戒。業操愈堅。稟訪衆師。搜檢新異。於是大小兼明。數論精熟。

尤善大小湼槃淨名般若。及講筵一建。輒王侯接駕負衮肩隨。爲人神彩細密。思入玄微。其文句幽隱。並見披釋。以天監之初。卒於冶城寺。春秋六十有三。會葬之日。黑白奔赴。街巷塡闉。士庶含酸。榮哀以備。時冶城又有僧若道乘。並當時令聞。若與兄僧璿並善諸經及外書。若誦法華。工草隸。後爲吳國僧正。乘亦志業明敏。而特善毗曇。

梁荆州釋慧球

釋慧球。本姓馬氏。扶風郡人。世爲冠族。年十六出家。住荆州竹林寺。事道馨爲師。稟承戒訓。履行淸潔。後

入湘州麓山。專業禪道。頃之。與同學慧度俱適京師。諮訪經典。後又之彭城。從僧淵受成實論。至年三十二。方還荆土。專當法匠。講集相繼。學侶成羣。荆楚之間。終古稱最。使西夏義僧。得與京邑抗衡者。球之力也。中興元年。勅爲荆土僧主。訓勖之功。有譽當世。天監三年卒。春秋七十有四。遺命露骸松下。弟子不忍行也。

梁京師靈曜寺釋僧盛 法欣 智敞 法冏 僧護 僧韶

釋僧盛。本姓何。建業人。少而神性聰敏。加又志學翹勤。遂大明數論。兼善衆經。講說爲當時元匠。又特精

外典爲羣儒所憚。故學館諸生。常以盛公相脇。天監中卒於靈曜寺。春秋五十餘。時有宋熙寺法欣。延賢寺智敞法冏。建元寺僧護僧韶。皆比德同譽。欣敞並善經論。法冏兼精律部。韶護以毗曇著名。

梁山陰雲門山寺釋智順

釋智順。本姓徐。瑯琊臨沂人。年十五出家。事鍾山延賢寺智度爲師。少而聰穎。篤志過人。故雖年在息慈。而學功已績。及受具戒。秉禁無疵。陶練衆經。而獨步於涅槃成實。講說徒衆。常數百餘人。嘗以事生非慮。頗致坎折。而貞素確然。其徽無點。齊竟陵文宣王。特

深禮異爲修治城寺以居之。司空徐孝嗣。亦崇其行解。奉以師敬。及東昏失德孝嗣被誅。子緄逃竄避禍。順身自營護。卒以獲免。緄後重加資俸。一無所受。嘗有夜盜順者。淨人追而擒之。順留盜宿於房內。明旦遺以錢絹。喻而遣之。其仁洽篤恕如此。後東遊禹穴。止於雲門精舍。法輪之盛復見江左。順爲人虛靜恭恪。形器若神。風軌清嚴。動無失厝。故士庶瞻禮當有懼焉。以天監六年卒於山寺。春秋六十一。初順之疾甚。不食多日。一時中竟忽索齋飯。弟子曇和。以順絕穀日久。密以半合米雜羹以進順。順咽而還吐。索水

洗漱語和云。汝永出雲門。不得還住。其執節精苦皆此之類。臨終之日。房內頗聞異香。亦有見天華天蓋者。遺命露骸空地。以施蟲鳥。門人不忍行之。乃窆於寺側。弟子等立碑頌德。陳郡袁昂製文。法華寺釋惠舉又爲之墓誌。順所著法事讚及受戒弘法等記。皆行於世。

梁京師靈味寺釋寶亮　道明　僧成　僧寶

釋寶亮。本姓徐氏。其先東莞胄族。晉亂。避地於東萊掖縣。亮年十二出家。師青州道明法師。明亦義學之僧。名高當世。亮就業專精。一聞無失。及具戒之後。便

欲觀方弘化。每惟訓育有本。未能遠絕緣累。明謂曰。
沙門去俗。以宣通爲理。豈可拘此愛網。使吾道不東
乎。亮感悟因此客遊。年二十一至京師。居中興寺。袁
粲一見而異之。粲後與明書曰。頻見亮公。非常人也。
比日聞所未聞。不覺歲之將暮。珠生合浦。魏人取以
照車。璧在邯鄲。秦王請以華國。天下之寶。當與天下
共之。非復上人貴州所宜專也。自是學名稍盛。及本
親喪亡。路阻不得還北。因屏居禪思。杜絕人事。齊竟
陵文宣王。躬自到房。請爲法匠。亮不得已而赴。文宣
接足恭禮。結菩薩四部因緣。後移憩靈味寺。於是續

講衆經盛於京邑。講大涅槃凡八十四徧。成實論十四徧。勝鬘四十二徧。維摩二十徧。其大小品六徧。法華十地優婆塞戒無量壽首楞嚴遺教彌勒下生等。亦各近十徧。黑白弟子三千餘人。諮稟門徒常盈數百。亮爲人神情爽岸。俊氣雄逸。及開章命句。鋒辯縱橫。其有問論者。或豫蘊重關。及亮之披解。便覺宗旨渙然。忘其素蓄。今上龍興。尊崇正道。以亮德居時望。亟延談說。亮任性率直。每言輒稱貧道。上雖意有間然。而挹其神出。天監八年初勑亮撰涅槃義疏十餘萬言。上爲之序曰。非言無以寄言。言卽無言之累。累

言則可以息言。言息則諸見競起。所以如來乘本願以託生。現慈力以應化。離文字以設教。忘心相以通道。欲使珉玉異價。涇渭分流。制六師而正四倒。反八邪而歸一味。折世智之角。杜異人之口。導求珠之心。開觀象之目。救燒灼於火宅。拯沈溺於浪海。故法雨降而燋種受榮。慧日升而長夜蒙曉。發迦葉之悱憤。吐眞實之誠言。雖復二施等於前。五大陳於後。三十四問。參差異辯。方便勸引。各隨意答。舉要論經。不出兩途。佛性開其本有之源。涅槃明其歸極之宗。非因非果。不起不作。義高萬善。事絕百非。空空不能測其

眞際。玄玄不能窮其妙門。自非德均平等。心合無生。金牆玉室。豈易入哉。有青州沙門釋寶亮者。氣調爽拔。神用俊舉。少貞苦節。長安法忍。耆年愈篤。齠齒不衰。流通先覺。孳孳如也。後進晚生。莫不依仰。以天監八年五月八日。勑亮撰大涅槃義疏。以九月二十日訖。光表微言。贊揚正道。連環既解。疑網云除。條流明悉。可得略言。朕從容暇日。將欲覽焉。聊書數行。以爲記別云爾。亮福德招感。供施累積。性不蓄金。皆散營福業。身沒之後。房無畱財。以天監八年十月四日。卒於靈味寺。春秋六十有六。葬鍾山之南。立碑墓所。陳

郡周興嗣。廣陵高爽。並爲製文。刻於兩面。弟子法雲
等又立碑寺內。文宣圖其形像於普弘寺焉。時高座
寺僧成。曠野寺僧寶亦並齊代法匠。寶又善三玄。爲
貴遊所重。

梁上定林寺釋法通 智進

釋法通。本姓褚氏。河南陽翟人。晉安東將軍揚州都
督裒之八世孫也。家世衣冠。禮義相襲。通幼而岐穎
聰悟絕倫。年十二出家。遊學三藏。專精方等。大品法
華尤所研密。年未登立。便爲講匠。學徒雲聚。千里必
集。後踐迹京師。初止莊嚴。後憩定林上寺。棲閑隱素。

履道惟勤。希風影附者。復盈山室。齊竟陵文宣王。丞相文獻王。皆紆貴慕德。親承頂禮。陳郡謝舉。吳國陸杲。尋陽張孝秀。並策步山門。稟其戒法。白黑弟子七千餘人。晦迹鍾阜三十餘載。坐禪誦念。禮懺精苦。至天監十一年六月十日便覺不悆。語弟子云。我止可至九月二十間耳。到九月十四日。見兩居士皆執白拂來向牀前。便次第出去。至十七日忽漫語云。檀越不相識何處來耶。弟子曇智問意故。答云。有一人著朱衣戴幘。擎木箱㡳在牀前。至二十日見佛像作兩行來。通合掌良久。侍疾者但聞異香。竟不測其意。通

乃密向同意慧彌說之。至二十一日索香湯洗浴竟。仍作禮還臥。叉手當胷。正中時卒。春秋七十。仍葬於寺南。弟子靜深等立碑墓側。陳郡謝舉蘭陵蕭子雲並爲製文。刻於兩面。時定林上寺復有沙彌智進。本閹人。清信篤至。遂出家苦節。嘗頭陀至山東。宿於樹下。有虎來摩其頭。見進端坐無擾。跪之而去。爾後每獨行獨坐。常見青馬一匹。衞其左右。

梁京師招提寺釋慧集

釋慧集。本姓錢。吳興於潛人。年十八。於會稽樂林山出家。仍隨慧基法師受業。爲性慤實。言無華綺。而學

勤昏曉。未嘗懈息。後出京。止招提寺。復徧歷衆師。融冶異說。三藏方等。並皆綜達。廣訪大毗婆沙。及雜心犍度等。以相讎校。故於毗曇一部。擅步當時。凡碩難堅疑。並爲披釋。海內學賓無不必至。每一開講。負袠千人。沙門僧旻法雲。並名高一代。亦執卷請益。今上深相賞接。每請開講。以天監十四年。還至烏程。遘疾而卒。春秋六十。著毗曇大義疏十餘萬言。盛行於世

梁剡法華臺釋曇斐　法藏　明慶

釋曇斐。本姓王。會稽剡人。少出家。受業於惠基法師。性聰敏。素著領牒之稱。其方等深經。皆所綜達。老莊

儒墨頗亦披覽後東西稟訪備窮經誥之旨居於鄉邑法華臺寺講說相仍學徒成列斐神情爽發志用清玄故於小品淨名尤成獨步加又談吐蘊藉辭辯高華席上之風見重當時梁衡陽孝王元簡及隱士廬江何胤皆遠挹徽猷招延講說吳國張融汝南周顒顒子捨等並結知音之狎焉以天監十七年卒於寺春秋七十有六其製作文辭亦頗見於世初斐有譽江東被勑爲十城僧主符旨適行未拜便化厥土僧尼倍懷戀德斐同縣南巖寺有沙門法藏亦以戒素見稱喜放救生命興立圖像時餘姚縣有明慶比

丘與斐同時致譽慶本姓鄭氏戒行嚴潔學業淸美
本師事炎公又弘實弟子師資三業並見重東南
論曰夫至理無言玄致幽寂幽寂故心行處斷無言
故言語路絕言語路絕則有言傷其旨心行處斷則
作意失其眞所以淨名杜口於方丈釋迦緘默於雙
樹將知理致淵寂故爲無言但悠悠夢境去理殊隔
蠢蠢之徒非教孰啟是以聖人資靈妙以應物體冥
寂以通神借微言以津道託形像以傳眞故曰兵者
不祥之器不獲已而用之言者不眞之物不獲已而
陳之故始自鹿苑以四諦爲言初終至鶴林以三點

爲圓極。其間散說流文。數過八億。象馱負而弗窮。龍宮溢而未盡。將令乘蹄以得兔。藉指以知月。知月則廢指。得兔則忘蹄。經云依義莫依語。此之謂也。而滯教者謂至道極於篇章。存形者謂法身定於丈六。故須窮達幽旨。妙得言外。四辯莊嚴。爲人廣說。示教利喜。其在法師乎。故士行尋經於于闐。誓志而滅火。終令般若盛於東川。忘相傳乎季末。爰次竺潛支遁于蘭法開等。並氣韻高華。風道清裕。傳化之美。功亦亞焉。中有釋道安者。資學於聖師竺佛圖澄。安又受業於弟子慧遠。惟此三葉。世不乏賢。並戒節嚴明。智寶

成就。使夫慧日餘暉。重光千載之下。香吐遺芬。再馥閻浮之地。涌泉猶注。寔賴伊人。遠公既限以虎溪。安師反更同輦。與夫高尙之道。如有忒焉。然而言默動靜。所適唯時。四翁赴漢。用之則行也。三閭辭楚。舍之則藏也。經云。若欲建立正法。則聽親近國王及持仗者。安雖一時同輦。迺爲百民致諫。故能終感應眞。開玄顯報。其後荆陝著名。則以翼遇爲言。初廬山淸素。則以持永爲上首。融恆影肇。德重關中。生叡暢遠。領宗建業。曇度僧淵。獨擅江西之寶。超進惠基。乃擒浙東之盛。雖復人世迭隆。而皆道術懸會。故使像運餘

興。歲將五百。功効之美。亘足羨焉。贊曰。

遺風眇漫　結浿邅迴　匪伊粹哲　孰振將頹

潛安比曜　遠叡聯瓌　鐇斧曲戾　彈沐斜埃

素絲旣染　永變方來

高僧傳初集卷第九

音釋

疹 丑刃切病也 昞 補永切明也 勰 胡頰切 莅 力至切臨也 讞 語蹇切又音完

嘲謔 嘲陟交切調也謔虛約切戲也 ⿱山聶 書涉切山名 踵 之隴切足跟也 塡闉 闉烏

結切塡闉眾盛貌 緄 古本切 ⿰扌玄 音堅縣名 邯鄲 邯胡安切鄲都寒切邯鄲地名 齯

五奚切老人齒落復生曰齯齒 鐇 音燔廣刃斧也 儁 祖峻切與俊同

高僧傳初集卷第十

梁會稽嘉祥寺沙門慧皎撰

神異上

晉鄴中竺佛圖澄 道進

竺佛圖澄者。西域人也。本姓帛氏。少出家。淸眞務學。誦經數百萬言。善解文義。雖未讀此土儒史。而與諸學士論辯疑滯。皆闇若符契。無能屈者。自云。再到罽賓受誨名師。西域咸稱得道。以晉懷帝永嘉四年。來適洛陽。志弘大法。善誦神呪。能役使鬼物。以麻油雜燕脂塗掌。千里外事皆徹見掌中。如對面焉。亦能令

潔齋者見。又聽鈴音以言事無不効驗。欲於洛陽立寺。值劉曜寇斥洛陽臺。帝京擾亂。澄立寺之志遂不果。迺潛澤草野。以觀世變。時石勒屯兵葛陂。專以殺戮爲務。沙門遇害者甚衆。澄憫念蒼生。欲以道化勒。於是杖策到軍門。勒大將郭黑略素奉法。澄卽投止略家。略從受五戒。崇弟子之禮。略後從勒征伐。輒預剋勝負。勒疑而問曰。孤不覺卿有出衆智謀。而每知行軍吉凶。何也。略曰。將軍天挺神武。幽靈所助。有一沙門術智非常。云將軍當略有區夏。己應爲師。臣前後所白。皆其言也。勒喜曰。天賜也。召澄問曰。佛道有

何靈驗。澄知勒不達深理。正可以道術爲徵。因而言曰。至道雖遠。亦可以近事爲證。卽取應器盛水。燒香呪之。須臾生青蓮花。光色曜目。勒由此信服。澄因而諫曰。夫王者德化洽於宇內。則四靈表瑞。政弊道消。則彗孛見於上。恆象著見。休咎隨行。斯迺古今之常徵。天人之明誡。勒甚悅之。凡應被誅餘殘。蒙其益者。十有八九。於是中州胡晉略皆奉佛。時有痼疾世莫能治者。澄爲醫療。應時瘳損。陰施默益者。不可勝記。勒自葛陂還河北。過枋頭。枋頭人夜欲斫營。語黑略曰。須臾賊至。可令公知。果如其言。有備故不敗。勒欲

試澄。夜冠冑衣甲。執刃而坐。遣人告澄云。夜來不知大將軍所在。使人始至。未及有言。澄逆問曰。平居無寇。何故夜嚴。勒益敬之。勒後因忿。欲害諸道士。并欲苦澄。澄乃避至黑略舍。語弟子曰。若將軍信至問吾所在者。報云不知所之。信人尋至。覓澄不得。使還報勒。勒驚曰。吾有惡意向聖人。聖人捨我去矣。通夜不寢。思欲見澄。澄知勒意悔。明旦造勒。勒曰。昨夜何行。澄曰。公有怒心。昨故權避。公今改意。是以敢來。勒大笑曰。道人謬耳。襄國城塹水源在城西北五里團丸祠下。其水暴竭。勒問澄何以致水。澄曰。今當勑龍。勒

字世龍謂澄嘲己答曰正以龍不能致水故相問耳澄曰此是誠言非戲也水泉之源必有神龍居之今往勅語水必可得迺與弟子法首等數人至泉源上其源故處久已乾燥坼如車轍從者心疑恐水難得澄坐繩牀燒安息香呪願數百言如此三日水泫然微流有一小龍長五六寸許隨水來出諸道士競往視之澄曰龍有毒勿臨其上有頃水大至隍塹皆滿澄閑坐歎曰後二日當有一小人驚動此下既而襄國人薛合有二子既小且驕輕弄鮮卑奴奴忿抽刀刺殺其弟執兄於室以刀擬心若人入屋便欲加手

謂合曰。送我還國。我活汝兒。不然。則共死於此。內外驚愕。莫不往觀。勒迺自往視之。謂薛合曰。送奴以全卿子。誠爲善事。此法一聞。方爲後害。卿且寬情。國有常憲。命人取奴。奴遂殺兒而死。鮮卑段波攻勒。其衆甚盛。勒懼問澄。澄曰。昨寺鈴鳴云。明旦食時。當擒段波。勒登城望彼軍。不見前後。失色曰。軍行地傾。波豈可獲。是公安我辭耳。更遣夔安問澄。澄曰。已獲波矣。時城北伏兵出。遇波執之。澄勸勒宥波。遣還本國。勒從之。卒獲其用。時劉載已死。載從弟曜纂襲僞位。稱元光初。光初八年。曜遣從弟僞中山王岳。將兵攻勒。

勒遣石虎率步騎拒之。大戰洛西。岳敗保石梁塢。虎堅柵守之。時澄與弟子自官寺至中寺。始入寺門。歎曰。劉岳可憫。弟子法祚問其故。澄曰。昨日亥時。岳已被執。果如所言。至光初十一年。曜自率兵攻洛陽。勒欲自往拒曜。內外僚佐無不必諫。勒以訪澄。澄曰。相輪鈴音云。秀支替戾岡。僕谷劬禿當。此羯語也。秀支軍也。替戾岡。出也。僕谷。劉曜胡位也。劬禿當。捉也。此言軍出捉得曜也。時徐光聞澄此旨。苦勸勒行。勒乃留長子石弘。共澄以鎮襄國。自率中軍步騎。直詣洛城。兩陣纔交。曜軍大潰。曜馬沒水中。石堪生擒之送

勒。澄時以物塗掌觀之。見有大眾。眾中縛一人。朱絲約其肘。因以告弘。當爾之時。正生擒曜也。曜平之後。勒乃僭稱趙天王。行皇帝事。改元建平。是歲晉成帝咸和五年也。勒登位已後。事澄彌篤。時石葱將叛。其年澄誡勒曰。今年葱中有蟲。食之必害人。可令百姓無食葱也。勒班告境內。慎無食葱。到八月。石葱果走。勒益加尊重。有事必諮而後行。號大和尚。石虎有子名斌。後勒爲兒。勒愛之甚重。忽暴病而亡。已涉二日。勒曰。朕聞虢太子死。扁鵲能生。大和尚國中之神人。可急往告。必能致福。澄迺取楊枝呪之。須臾能起。有

頃平復。由是勒諸稚子。多在佛寺中養之。每至四月
八日。勒躬自詣寺灌佛。爲兒發願。至建平四年四月。
天靜無風。而塔上一鈴獨鳴。澄謂眾曰。鈴音云。國有
大喪。不出今年矣。是歲七月勒死。子弘襲位。少時石
虎廢弘自立。遷都於鄴。稱元建武。虎傾心事澄。有重
於勒。迺下書曰。和尚國之大寶。榮爵不加。高祿不受。
榮祿匪顧。何以旌德。從此已往。宜衣以綾錦。乘以雕
輦。朝會之日。和尚升殿。常侍以下。悉助舉輿。太子諸
公扶翼而上。主者唱大和尚。眾坐皆起。以彰其尊。又
勑僞司空李農旦夕親問。太子諸公五日一朝。表朕

敬焉。澄時止鄴城內中寺。遣弟子法常比至襄國。弟子法佐從襄國還。相遇在梁基城下共宿。對車夜談言及和尚。比旦各去。法佐至。始入覲澄。澄逆笑曰。昨夜爾與法常交車共說汝師耶。先民有言。不曰敬乎。幽而不改。不曰慎乎。獨而不怠。幽獨者敬慎之本。爾不識乎。佐愕然愧懺。於是國人每共相語。莫起惡心。和尚知汝。及澄之所在。無敢向其方面涕唾便利者。時太子石邃有二子在襄國。澄語邃曰。小阿彌比當得病。可往迎之。邃即馳信往視。果已得病。大醫殷騰及外國道士自言能治。澄告弟子法牙曰。正使聖人

復出。不愈此病。況此等乎。後三日果死。石邃荒酒將圖爲逆。謂內豎曰。和尚神通。儻發吾謀。明日來者。當先除之。澄月望將入覲虎。謂弟子僧慧曰。昨夜天神呼我曰。明日若入。還勿過人。我儻有所過。汝當止我。澄常入必過邃。邃知澄入。要候甚苦。澄將上南臺。僧慧引衣。澄曰。事不得止。坐未安便起。邃固畱不住。所謀遂差。還寺歎曰。太子作亂。其形將成。欲言難言。欲忍難忍。乃因事從容箴虎。虎終不解。俄而事發。方悟澄言。後郭黑略將兵征長安北山羌。墮羌伏中。時澄在堂上坐。弟子法常在側。澄慘然改容曰。郭公今厄。

唱云衆僧呪願澄又自呪願須臾更曰若東南出者活餘向則困復更呪願有頃曰脫矣後月餘日黑略還自說墮羌圍中東南走馬乏正遇帳下人推馬與之曰公乘此馬小人乘公馬濟與不濟任命也略得其馬故獲免推檢日時正是澄呪願時也石虎兒僞大司馬燕公石斌虎以爲幽州牧鎭羣凶湊聚因以肆暴澄誡虎曰天神昨夜言疾收馬還至秋齊當癰爛虎不解此語卽勅諸處收馬送還其秋有人譖斌於虎虎召斌鞭之三百殺其所生母齊氏虎彎弓捻矢自視行斌罰罰輕虎乃手殺五百澄諫曰心不可

縱死不可生禮不親殺以傷恩也何有天子手行罰乎虎乃止後晉軍出淮泗隴比凡城皆被侵逼三方告急人情危擾虎乃瞋曰吾之奉佛供僧而更致外寇佛無神矣澄明旦早入虎以事問澄澄因諫之曰王過去世經爲大商主至罽賓寺嘗供大會中有六十羅漢吾此微身亦預斯會時得道人謂吾曰此主人命盡當受鷄身後王晉地今王爲王豈非福耶疆場軍寇國之常耳何爲怨謗三寶夜興毒念乎虎迺信悟跪而謝焉虎嘗問澄佛法不殺朕爲天下之主非刑殺無以肅清海內既違戒殺生雖復事佛詎獲

福耶。澄曰。帝王事佛當在體恭心順顯暢三寶不爲暴虐。不害無辜。至於凶愚無賴。非化所遷。有罪不得不殺。有惡不得不刑。但當殺可殺。刑可刑耳。若暴虐恣意殺害非罪。雖復傾財事法。無解殃禍。願陛下省欲興慈廣及一切。則佛教永隆福祚方遠。虎雖不能盡從。而爲益不少。虎尚書張良張離等家富事佛。各起大塔。澄謂曰。事佛在於清靜無欲。慈矜爲心。檀越雖儀奉大法。而貪恡未已。遊獵無度。積聚不窮。方受現世之罪。何福報之可希耶。離等後並被戮滅。時又久旱。自正月至六月。虎遣太子詣臨漳西釜口祈雨。

久而不降。虎令澄自行。卽有白龍二頭降於祠所。其
日大雨。方數千里。其年大收。戎貊之徒。先不識法。聞
澄神驗。皆遙向禮拜。並不言而化焉。澄常遣弟子向
西域市香。旣行。澄告餘弟子曰。掌中見買香弟子。在
某處被賊垂死。因燒香呪願。遙救護之。弟子後還云。
某月某日於某處爲賊所劫。垂當見殺。忽聞香氣。賊
無故自驚曰。救兵已至。棄之而走。虎於臨漳修治舊
塔。少承露盤。澄曰。臨淄城內有古阿育王塔。地中有
承露盤及佛像。其上林木茂盛。可掘取之。卽畫圖與
使。依言掘取。果得盤像。虎每欲伐燕。澄諫曰。燕國運

未終卒難可剋虎屢行敗績方信澄誠澄道化既行民多奉佛皆營造寺廟相競出家眞僞混淆多生愆過虎下書問中書曰佛號世尊國家所奉里閭小人無爵秩者爲應得事佛與不又沙門皆應高潔貞正行能精進然後可爲道士今沙門甚衆或有姦宄避役多非其人可料簡詳議眞僞中書著作郎王度奏曰夫王者郊祀天地祭奉百神載在祀典禮有常饗佛出西域外國之神功不施民非天子諸華所應祀奉往漢明感夢初傳其道唯聽西域人得立寺都邑以奉其神其漢人皆不得出家魏承漢制亦循前軌

令大趙受命率由舊章華戎制異人神流別外不同內饗祭殊禮華夏服禮不宜雜錯國家可斷趙人悉不聽詣寺燒香禮拜以遵典禮其百辟卿士下逮衆隸例皆禁之其有犯者與淫祀同罪其趙人爲沙門者還從四民之服僞中書令王波同度所奏虎下書曰度議云佛是外國之神非天子諸華所可宜奉朕生自邊壤忝當期運君臨諸夏至於饗祀應兼從本俗佛是戎神正所應奉夫制由上行永世作則苟事允無虧何拘前代其夷趙百蠻有捨於淫祀樂事佛者悉聽爲道於是慢戒之徒因之以厲黃河中舊不

生黿。忽得一。以獻虎。澄見而歎曰。桓溫其入河不久。溫字元子。後果如言也。時魏縣有一流民。莫識氏族恆著麻襦布裳。在魏縣市中乞丐。時人謂之麻襦。言語卓越。狀如狂病。乞得米穀不食。輒散置大路。云飼天馬。趙興太守籍拔收送詣虎。先是澄謂虎曰。國東二百里某月某日。當送一非常人。勿殺之也。如期果至。虎與共語。了無異言。唯道陛下當終一柱殿下。虎不解此語。令送以詣澄。麻襦謂澄曰。昔在光和中會。奄至今日。西戎受玄命。絕歷終有期。金離消於壤。邊荒不能遵。驅除靈期迹。莫已已之懿。裔苗葉繁。其來

方積。休期於何期。永以歡之。澄曰。天廻運極。否將不支。九木水爲難。無可以術寧。玄哲雖存。世莫能基。必積。久遊閻浮利。擾擾多此患。行登淩雲宇。會於虛遊間。澄與麻襦講語終日。人莫能解。有竊聽者。唯得此數言。推計似如論數百年事。虎遣驛馬送還本縣。旣出城外。辭能步行。云我當有所過。未便得發。至合口橋可留見待。使如言馳去。未至合口。而麻襦已在橋上。考其行步有若飛也。澄有弟子道進。學通內外。爲虎所重。嘗言及隱士事。虎謂進曰。有楊軻者。朕之民也。徵之十餘年。不恭王命。故往省視。傲然而臥。朕雖

不德君臨萬邦。乘輿所向。天沸地涌。雖不能令木石屈膝。何匹夫而長傲耶。昔太公之齊先誅華士。太公賢哲豈其謬乎。進對曰。昔舜優蒲衣。禹造伯成。魏飾干木。漢美周黨。管寧不應曹氏。皇甫不屈晉世。二聖四君。共加其節。將欲激厲貪競。以峻清風。願陛下遵舜禹之德。勿斆太公用刑。君舉必書。豈可令趙史遂無隱遁之傳乎。虎悅其言。卽遣軻還其所止。差十家供給之。進還具以白澄。澄莞然笑曰。汝言善也。但軻命有所懸矣。後秦州兵亂。軻弟子以牛負軻西奔。戍軍追擒。并為所害。虎嘗晝寢。夢見羣羊負魚從東北

來寤以訪澄澄曰不祥也鮮卑其有中原乎慕容氏後果都之澄嘗與虎共昇中臺澄忽驚曰變變幽州當火災仍取酒灑之久而笑曰救已得矣虎遣驗幽州云爾日火從四門起西南有黑雲來驟雨滅之雨亦頗有酒氣至虎建武十四年七月石宣石韜將圖相殺宣時到寺與澄同坐浮圖一鈴獨鳴澄謂宣曰解鈴音乎鈴云胡子洛度宣變色曰是何言歟澄謬曰老胡爲道不能山居無言重茵美服豈非洛度乎石韜後至澄熟視良久韜懼而問澄澄曰怪公血臭故相視耳至八月澄使弟子十八人齋於別室澄時暫

入東閤。虎與后杜氏問訊澄。澄曰。脇下有賊。不出十日。自佛圖以西。此殿以東。當有流血。愼勿東行也。杜后曰。和尚耄耶。何處有賊。澄卽易語云。六情所受。皆悉是賊。老自應耄。但使少者不惛。遂便寓言。不復彰的。後二日。宣果遣人害韜於佛寺中。欲因虎臨喪。仍行大逆。虎以澄先誡。故獲免。及宣事發被收。澄諫虎曰。既是陛下之子。何爲重禍耶。陛下若含怒加慈者。尚有六十餘歲。如必誅之。宣當爲彗星。下掃鄴宮也。虎不從。以鐵鏁穿宣頷。牽上薪積而焚之。收其官屬三百餘人。皆轘裂肢解。投之漳河。澄乃勑弟子罷別

室齋也。後月餘日。有一妖馬。鬣尾皆有燒狀。入中陽門。出顯陽門。東首東宮。皆不得入。走向東北。俄爾不見。澄聞而歎曰。災其及矣。至十一月。虎大饗羣臣於太武前殿。澄吟曰。殿乎殿乎。棘子成林。將壞人衣。虎令發殿石下視之。有棘生焉。澄還寺。視佛像曰。悵恨不得莊嚴。獨語曰。得三年乎。自答。不得。又曰。得二年一年百日一月乎。自答。不得。遂無復言。還房謂弟子法祚曰。戊申歲禍亂漸萌。己酉歲石氏當滅。吾及其未亂。先從化矣。卽遣人與虎辭曰。物理必遷。身命非保。貧道炎幻之軀。化期已及。既荷恩殊重。故逆

以仰聞虎愴然曰不聞和尚有疾迺忽爾告終卽自出宮寺而慰喻焉澄謂虎曰出生入死道之常也脩短分定非所能延夫道重行全德貴無怠苟業操無虧雖亡若在違而獲延非其所願今意未盡者以國家心存佛理奉法無吝興起寺廟崇顯壯麗稱斯德也宜享休祉而布政猛烈淫刑酷濫顯違聖典幽背法戒不自懲革終無福祐若降心易慮惠此下民則國祚延長道俗慶賴畢命就盡沒無遺恨虎悲慟嗚咽知其必逝卽爲鑿壙營墳至十二月八日卒於鄴宮寺是歲晉穆帝永和四年也士庶悲慟哀號奔赴

傾國。春秋一百一十七矣。仍窆於臨漳西紫陌。卽虎所創塚也。俄而梁犢作亂。明年虎死。冉閔簒戮。石種都盡。閔小字棘奴。澄先所謂棘子成林者也。澄左乳傍先有一孔。圍四五寸。通徹腹內。有時腸從中出。或以絮塞孔。夜欲讀書。輒拔絮。則一室洞明。又齋日輒至水邊。引腸洗之。還復內中。澄身長八尺。風姿詳雅。妙解深經。傍通世論。講說之日。止標宗致。使始末文言。昭然可了。加復慈洽蒼生。拯救危苦。當二石凶強。虐害非道。若不與澄同日。孰可言哉。但百姓蒙益。日用而不知耳。佛調須菩提等數十名僧。皆出自天竺

康居。不遠數萬之路。足涉流沙。詣澄受訓。樊沔釋道安。中山竺法雅。並跨越關河。聽澄講說。皆妙達精理。研測幽微。澄自說生處去鄴九萬餘里。棄家入道一百九年。酒不踰齒。過中不食。非戒不履。無欲無求。受業追隨者。常有數百。前後門徒。幾且一萬。所歷州郡興立佛寺。八百九十三所。弘法之盛。莫與先矣。初虎殮澄。以生時錫杖及鉢內棺中。後冉閔篡位。開棺唯得鉢杖。不復見屍。或言澄死之月。有人見在流沙。虎疑不死。開棺不見屍。後慕容儁都鄴。處石虎宮中。每夢見虎嚙其臂。意謂石虎爲祟。迺募覓虎屍。於東明

館掘得之屍殭不毀儁乃蹹之罵曰死胡敢怖生天子汝作宮殿成而爲汝兒所圖況復他耶鞭撻毀辱投之漳河屍倚橋柱不移秦將王猛迺收葬之麻襦所謂一柱殿也後苻堅征鄴儁子暐爲堅大將郭神虎所執實先夢虎之驗也田融趙記云澄未亡數年自營冢壙澄既知冢必開又屍不在中何容預作恐融之謬矣澄或言佛圖磴或言佛圖橙或言佛圖蹬皆取梵音之不同耳

晉羅浮山單道開

單道開姓孟燉煌人少懷棲隱誦經四十餘萬言絕

穀餌柏實。柏實難得。復服松脂。後服細石子。一吞數枚。數日一服。或時多少噉薑椒。如此七年。後不畏寒暑。冬袒夏溫。晝夜不臥。始同學十人。共契服食。十年之外。或死或退。唯開全志。阜陵太守遣馬迎開。開辭能步行。三百里路。一日早至。山樹諸神。或現異形試之。初無懼色。以石虎建武十二年。從西平來。一日行七百里。至南安。度一童子爲沙彌。年十四。稟受教法行能及開。時太史奏虎云。有仙人星現。當有高士入境。虎普勑州郡。有異人令啟聞。其年冬十一月。秦州刺史上表送開。初止鄴城西法綝祠中。後徙臨漳照

德寺。於房內造重閣高八九丈許。於上編菅爲禪室。如十斛籮大。常坐其中。虎資給甚厚。開皆以惠施。時樂仙者多來諮問。開都不答。迺爲說偈云。我矜一切苦。出家爲利世。利世須學明。學明能斷惡。山遠粮粒難。作斯斷食計。非是求仙侶。幸勿相傳說。開能救眼疾。時秦公石韜就開治目。著藥小痛。韜甚憚之。而終得其効。佛圖澄曰。此道士觀國興衰。若去者當有大災。至石虎太寧元年。開與弟子南度許昌。虎子姪相殺。鄴都大亂。至晉昇平三年。來之建業。俄而至南海。後入羅浮山。獨處茅茨。蕭然物外。春秋百餘歲。卒於

山舍。勑弟子以屍置石穴中。弟子迺移之石室。有康泓者。昔在北間。聞弟子敘開昔在山中。每有神仙去來。迺遙心敬悒。及後從役南海。親與相見。側席鑽仰稟聞備至。迺爲之傳讚。讚曰。蕭哉若人。飄然絕塵。外軌小乘。內暢空身。玄象暉曜。高步是臻。餐茹芝英。流浪巖津。晉興寧元年。陳郡袁宏爲南海太守。與弟穎叔及沙門支法防。共登羅浮山。至石室口。見開形骸及香火瓦器猶存。宏曰。法師業行殊羣。正當如蟬蛻耳。迺爲讚曰。物儁招奇。德不孤立。遼遼幽人。望巖凱入。飄飄靈仙。玆焉遊集。遺屣在林。千載一襲。後沙門

僧景道漸並欲登羅浮。竟不至頂。

晉常山竺佛調

竺佛調者。未詳氏族。或云天竺人。事佛圖澄爲師。住常山寺積年。業尙純樸。不表飾言。時咸以此高之。常山有奉法者兄弟二人。居去寺百里。兄婦疾篤。載出寺側。以近醫藥。兄旣奉調爲師。朝晝常在寺中。諮詢行道。異日調忽往其家。弟具問嫂所苦。幷審兄安否。調曰。病者麤可。卿兄如常。調去後。弟亦策馬繼往。言及調旦來。兄驚曰。和尙旦初不出寺。汝何容見。兄弟爭以問調。調笑而不答。咸其異焉。調或獨入深山。一

年半歲。齎乾飯數斗。還恆有餘。有人嘗隨調山行數十里。天暮大雪。調入石穴虎窟中宿。虎還共臥窟前。調謂虎曰。我奪汝處。有愧如何。虎乃弭耳下山。從者駭懼。調後自剋亡日。遠近皆至。悉與語曰。天地長久。尚有崩壞。豈況人物而求永存。若能蕩除三垢。專心眞淨。形數雖乖。而神會必同契。衆咸流涕固請。調曰。死生命也。其可請乎。調逎還房端坐。以衣蒙頭奄然而卒。後數年。調白衣弟子八人。入西山伐木。忽見調在高巖上。衣服鮮明。姿儀暢悅。皆驚喜作禮。和尚尚在耶。調曰。吾常在耳。具問知舊可否。良久逎去。八人

便捨事還家。向諸同法者說。衆無以驗之。其發塚開棺。不復見屍。唯衣履在焉。有記云。此竺佛調譯出法鏡經及十慧等。按釋道安經錄云。漢靈帝光和中。有沙門嚴佛調共安玄都尉譯出法鏡經及十慧等。語在譯經傳。而此中佛調迺東晉中代時人。見名字是同。便謂爲一。謬矣。

晉洛陽耆域

耆域者。天竺人也。周流華戎。靡有常所。而倜儻神奇。任性忽俗。迹行亦不恆。時人莫之能測。自發天竺。至於扶南。經諸海濱。爰涉交廣。並有靈異。既達襄陽。欲

寄載過江。船人見梵沙門衣服弊陋。輕而不載。船達北岸。域亦已度。前行見兩虎。虎弭耳掉尾。域以手摩其頭。虎下道而去。兩岸見者隨從成羣。晉惠之末。至於洛陽。諸道人悉爲作禮。域胡踞晏然。不動容色。時或告人以前身所更。謂支法淵從羊中來。竺法興從人中來。又譏諸衆僧。謂衣服華麗。不應素法。見洛陽宮城。云髣髴似忉利天宮。但自然之與人事不同耳。域謂沙門耆闍蜜曰。匠此宮者。從忉利天來。成便還天上矣。屋脊瓦下。應有千五百作器。時咸云。昔聞此匠。實以作器著瓦下。又云。宮成之後。尋被害焉。時衡

陽太守南陽滕永文在洛。寄住滿水寺。得病經年不差。兩腳攣屈。不能起行。域往看之曰。君欲得病差不。因取淨水一杯。楊柳一枝。便以楊枝拂水。舉手向永文而呪。如此者三。因以手搦永文膝令起。卽時起行步如故。此寺中有思惟樹數十株枯死。域問永文。樹死來幾時。永文曰。積年矣。域卽向樹呪。如呪永文法。樹尋荑發。扶疎榮茂。尙方暑中有一人病癥將死。域以應器著病者腹上。白布通覆之。呪願數千言。卽有臭氣燻徹一屋。病者曰。我活矣。域令人舉布。應器中有若垽淤泥者數升。臭不可近。病者遂瘥。洛陽兵亂

辭還天竺。洛中有沙門竺法行者。高足僧也。時人方之樂令。因請域曰。上人既得道之僧。願留一言以爲永誡。域曰。可普會衆人也。衆既集。域昇高座曰。守口攝身意。愼莫犯衆惡。修行一切善。如是得度世。言訖便禪默。行重請曰。願上人當授所未聞。如斯偈義。八歲童子亦已諳誦。非所望於得道人也。域笑曰。八歲雖誦。百歲不行。誦之何益。人皆知敬得道者。不知行之自得道。悲夫。吾言雖少。行者益多也。於是辭去。數百人各請域中食。域皆許往。明旦五百舍皆有一域。始謂獨過。未相讎問。方知分身降焉。既發。諸道人送

至河南城。域徐行。追者不及。域乃以杖畫地曰。於斯別矣。其日有從長安來者。見域在彼寺中。又賈客胡濕登者。即於是日將暮逢域於流沙。計已九千餘里。既還西域。不知所終。

晉洛陽磐鵄山犍陀勒

犍陀勒者。本西域人。來至洛陽積年。衆雖敬其風操。而終莫能測。後謂衆僧曰。洛東南有磐鵄山。山有古寺廟處。基墟猶存。可共修立。衆未之信。試逐檢視。入山到一處。四面平坦。勒示云。此即寺基也。即掘之。果得寺下石基。後示講堂僧房處。如言皆驗。衆咸驚歎。

因共修立。以勒爲寺主。去洛城一百餘里。朝朝至洛陽諸寺赴中。暮輒乞油一鉢。還寺燃燈。以此爲常。未曾違失。有人健行。欲隨勒觀其遲疾。奔馳流汗。恒苦不及。勒令執袈裟角。唯聞厲風之響。不復覺倦。須臾至寺。勒後不知所終。

晉洛陽婁至山訶羅竭

訶羅竭者。本樊陽人。少出家。誦經二百萬言。性虛玄。守戒節。善舉措。美容色。多行頭陀。獨宿山野。晉武帝太康九年。暫至洛陽。時疫疾甚流。死者相繼。竭爲呪治。十差八九。至晉惠帝元康元年。乃西入止婁至山

石室中坐禪。此室去水旣遠。時人欲爲開澗。竭曰。不假相勞。乃自起以左腳蹍室西石壁。壁陷沒指。旣拔足。水從中出。淸香濡美。四時不絕。來飮者皆止飢渴除疾病。至元康八年。端坐從化。弟子依國法闍維之。焚燎累日。而屍猶坐火中。永不灰燼。乃移還石室內。後西域人竺定字安世。晉咸和中往其國。親自觀視。見屍儼然平坐。已三十餘年。定後至京。傳之道俗。

晉襄陽竺法慧

竺法慧。本關中人。方直有戒行。入嵩高山。事浮圖蜜爲師。晉康帝建元元年至襄陽。止羊叔子寺。不受別

請。每乞食。輒齎繩牀自隨。於閑曠之路。則施之而坐。時或遇雨。以油帔自覆。雨止。唯見繩牀。不知慧所在。訊問未息。慧已在牀。每語弟子法昭曰。汝過去時折一鷄脚。其殃尋至。俄而昭為人所擲。脚遂永疾。後語弟子云。新野有一老公。當命過。吾欲度之。仍行於畦畔之間。果見一公將牛耕田。慧從公乞牛。公不與。慧前自捉牛鼻。公懼其異。遂以施之。慧牽牛呪願。七步而反。以牛還公。公少日而亡。後征西庾雅恭鎮襄陽。既素不奉法。聞慧有非常之迹。甚嫉之。慧預告弟子曰。吾宿對尋至。誡勸眷屬。令勤修福善。爾後二日。果

石室中坐禪。此室去水旣遠。時人欲爲開澗。竭曰。不假相勞。乃自起以左脚蹑室西石壁。壁陷沒指。旣拔足。水從中出。淸香濡美。四時不絕。來飮者皆止飢渴除疾病。至元康八年。端坐從化。弟子依國法闍維之。焚燎累日。而屍猶坐火中。永不灰燼。乃移還石室內。後西域人竺定字安世。晉咸和中往其國。親自觀視。見屍儼然平坐。已三十餘年。定後至京。傳之道俗。

晉襄陽竺法慧

竺法慧。本關中人。方直有戒行。入嵩高山。事浮圖蜜爲師。晉康帝建元元年至襄陽。止羊叔子寺。不受別

請。每乞食。輒齎繩牀自隨。於閑曠之路。則施之而坐。時或遇雨。以油帔自覆。雨止。唯見繩牀。不知慧所在。訊問未息。慧已在牀。每語弟子法昭曰。汝過去時折一鷄腳。其殃尋至。俄而昭爲人所擲。腳遂永疾。後語弟子云。新野有一老公。當命過。吾欲度之。仍行於畦畔之間。果見一公將牛耕田。慧從公乞牛。公不與。慧前自捉牛鼻。公懼其異。遂以施之。慧牽牛呪願。七步而反。以牛還公。公少日而亡。後征西庾雅恭鎮襄陽。旣素不奉法。聞慧有非常之迹。甚嫉之。慧預告弟子曰。吾宿對尋至。誡勸眷屬。令勤修福善。爾後二日。果

倪結切噬也祟雖遂切神禍也蹹徒合切踐也綝丑林切搦尼角切按也萸

田黎切木更生也癥陟里切腹病也垽吾靳切滓垽也鵄赤脂切鵄山名槃之墲亦

切址也⿱林必音祕蹍女展切踐也

高僧傳初集卷第十一

梁會稽嘉祥寺沙門慧皎撰

神異下

晉長安涉公

涉公者。西域人也。虛靜服氣。不食五穀。日能行五百里。言未然之事。驗若指掌。以苻堅建元十一年至長安。能以祕呪。呪下神龍。每旱。堅常請之呪龍。俄而龍下鉢中。天輒大雨。堅及羣臣親就鉢中觀之。咸歎其異。堅奉爲國神。士庶皆投身接足。自是無復炎旱之憂。至十六年十二月無疾而化。堅哭之甚慟。卒後七

日堅以其神異試開棺視之不見尸骸所在唯有殮被存焉至十七年自正月不雨至於六月堅減饍撤懸以迎和氣至七月降雨堅謂中書朱肜曰涉公若在朕豈燋心於雲漢若是哉此公其大聖乎肜曰斯術幽遠實亦曠古之奇也

晉西平釋曇霍

釋曇霍者未詳何許人蔬食苦行常居塚間樹下專以神力化物時河西鮮卑偷髮利鹿孤僭據西平自稱爲王號年建和建和二年十一月霍從河南來至自西平持一錫杖令人跪之云此是般若眼奉之可

以得道。人遺其衣物。受而輒投諸地。或放之河中。有頃衣自還本主。一無所汚。行疾如風。力者追之。恆困不及。言人死生貴賤。毫釐無爽。人或藏其錫杖。霍閉目少時。立知其處。並奇其神異。終莫能測。然因之事佛者甚衆。鹿孤有弟傉檀。假署車騎。權傾僞國。性猜忌。多所賊害。霍每謂檀曰。當修善行道。爲後世橋梁。檀曰。僕先世已來。恭事天地名山大川。今一旦奉佛。恐違先人之旨。公若能七日不食。顏色如常。是爲佛道神明。僕當奉之。乃使人幽守七日。而霍無飢渴之色。檀遣沙門智行。密持餅遺霍。霍曰。吾嘗誰欺。而欺

國王耶。檀深奇之。厚加敬仰。因此改信節殺興慈。國人既蒙其祐。咸稱曰大師。出入街巷。百姓並迎爲之禮。檀有女病甚篤。請霍救命。霍曰。死生有命。聖不能轉。吾豈能延壽。正可知早晚耳。檀固請之。時宮後門閉。霍曰。急開後門。及開則生。不及則死。檀命開之。不及而卒。至晉義熙三年。傉檀爲勃勃所破。涼土兵亂。不知所之。

晉上虞龍山史宗

史宗者。不知何許人。常著麻衣。或重之爲納。故世號麻衣道士。身多瘡疥。性調不恆。常在廣陵白土埭。凭

埭謳唱引紵以自欣暢得直隨以布施人棲憩無定所或隱或顯時高平檀祗爲江都令聞而召來應對機捷無所拘滯博達稽古辯說玄儒乃賦詩一首曰有欲苦不足無欲亦無憂未若淸虛者帶索披玄裘浮遊一世間汎若不繫舟方當畢塵累棲志且山丘檀祗知非常人遣還所在遺布二十匹悉以乞人後有一道人不知姓名常齋一杖一箱自隨嘗逼暮來詣海鹽令云欲數日行暫倩一人可見給不令曰隨意取之乃選取守鵝鴨小兒形服最醜者將去倏忽之間至一山上山上有屋屋中有三道人相見欣然

共語。小兒不解。至中許。道人爲小兒就主人索食。得一小甌食。狀如熟艾。食之飢止。向暝。道人辭欲還。聞屋中人問云。君知史宗所在不。其適何當竟。道人云。在徐州江北廣陵白土埭上。計其適亦竟也。屋中人便作書曰。因君與之。道人以書付小兒。比曉。便至縣。與令相見云。欲少日停此。令曰大善。問箱中有何等。答云書疏耳。道人嘗在聽事止眠。以箱杖著牀頭。令使持時人夜偸取欲看之。道人已知。暮輒高懸箱杖。當下而臥。永不可得。後與令辭曰。吾欲小停。而君恆欲偸人。正爾便去耳。令呼先小兒。問近所經。小兒云。

道人令其捉杖飄然而去或聞足下波浪耳并說山中人寄書猶在小兒衣帶令開看都不解乃寫取封其本書令人送此小兒至白土埭送與史宗宗開書大驚云汝那得蓬萊道人書耶宗後南遊吳會嘗過漁梁見漁人大捕宗乃上流洗浴羣魚皆散其潛拯物類如此後憩上虞龍山大寺善談莊老究明論索而韜光隱迹世莫之知會稽謝邵魏邁之放之等並篤論淵博皆師焉後同止沙門夜聞宗共語者頗說蓬萊上事曉便不知宗所之陶淵明記白土埭遇三異法師此其一也或云有商人海行於孤洲上見一

沙門求寄書與史宗置書於船中同侶欲看書書著船不脫及至白土埭書飛起就宗宗接而將去

宋京師杯度　僧佉吒　張奴

杯度者不知姓名常乘木杯度水因而爲目初見在冀州不修細行神力卓越世莫測其由來嘗於北方寄宿一家家有一金像度竊而將去家主覺而追之見度徐行走馬逐而不及至孟津河浮木杯於水憑之度河無假風棹輕疾如飛俄而度岸達於京師見時可年四十許帶索繿縷殆不蔽身言語出沒喜怒不均或嚴冰扣凍而洗浴或著屐上山或徒行入市

唯荷一蘆圌子。更無餘物。乍往延賢寺法意道人處。意以別房待之。後欲往瓜步江。於江側就航人告度不肯載之。復累足杯中。顧眄吟詠。杯自然流。直度北岸。向廣陵。遇村舍有李家八關齋。先不相識。乃直入齋堂而坐。置蘆圌於中庭。衆以其形陋無恭敬心。李見蘆圌當道。欲移置牆邊。數人舉不能動。度食竟。提之而去。笑曰。四天王福於李家。於時有一豎子。窺其圌中。見四小兒並長數寸。面目端正。衣裳鮮潔。於是追覓不知所在。後三日。乃見在西界蒙蘢樹下坐。李家拜請還家。日日供養。度不甚持齋。飲酒噉肉。至於

辛繪與俗不殊百姓奉上或受不受沛國劉興伯爲兗州刺史遣使邀之負圖而來興伯使人舉視十餘人不勝伯自看唯見一敗納及一木杯後還李家復得三十餘日淸旦忽云欲得一袈裟中時令辦李即經營至中未成度云暫出至暝不反合境聞有異香疑之爲怪處處覓度乃見在北巖下鋪敗袈裟於地臥之而死頭前腳後皆生蓮華華極鮮香一夕而萎邑人共殯葬之後數日有人從北來云見度負蘆圖行向彭城乃共開棺唯見鞾履既至彭城遇有白衣黃欣深信佛法見度禮拜請還家其家至貧但有麥

飯而已度甘之怡然止得半年忽語欣云可覓蘆圌三十六枚吾須用之答云此間正可有十枚貧無以買恐不盡辦度曰汝但檢覓宅中應有欣卽窮檢果得三十六枚列之庭中雖有其數亦多破敗比欣次第熟視皆已新完度密封之因語欣令開乃見錢帛皆滿可堪百許萬識者謂是杯度分身他土所得䞋施迴以施欣欣受之皆爲功德經一年許度辭去欣爲辦粮食明晨見粮食具存不知度所在經一月許復至京師時湖溝有朱文殊者少奉法度多來其家文殊謂度云弟子脫捨身沒苦願見救度脫在好處

願爲法侶。度不答。文殊喜曰。佛法默然。已爲許矣。後東遊入吳郡。路見釣魚師。因就乞魚。漁師施一餒者。度手弄反覆。還投水中。游活而去。又見網師。更從乞魚。網師瞋罵不與。度乃拾取兩石子擲水中。俄而有兩水牛鬬其網中。網既碎敗。不復見牛。度亦已隱。行至松江。乃仰蓋於水中。乘而度岸。經涉會稽剡縣。登天台。數月而反京師。時有外國道人。名僧佉吒。寄都下長干寺住。有客僧僧悟者。與吒同房。冥於窗隙中。見吒取寺剎捧之入雲。然後將下。悟不敢言。但深加敬仰。時有一人姓張名奴。不知何許人。不甚見食。而

常自肥悅。冬夏常著單布衣。佉吒在路行。見張奴欣
然而笑。佉吒曰。吾東見蔡㹠。南訊馬生。北遇王年。今
欲就杯度。乃與子相見耶。張奴乃題槐樹而爲歌曰。
濛濛大象內。照曜實顯彰。何事迷昏子。縱惑自招殃。
樂所少人往。苦道若翻囊。不有松柏志。何用擬風霜。
閑預紫煙表。長歌出昊蒼。澄虛無色外。應見有緣鄉。
歲曜毗漢后。長麗傅殷王。伊余非二仙。晦迹之九方。
亦見流俗子。觸眼致酸傷。略謠觀有念。寧曰盡矜章。
佉吒曰。前見先生禪思幽岫。一坐百齡。大悲熏心。靖
念枯骨。亦題頌曰。悠悠世事。惑滋損益。使欲塵神。横

生悅懌。惟此哲人。淵覺先見。思形浮沫。矚影遄電。累躓聲華。蔑醜章弁。視色悟空。玩物傷變。捨紛絕有。斷習除戀。青條曲蔭。白茅以薦。依畦啜麻。鄰崖飲洊。慧定計照。妙眞曰眷。慈悲有增。深想無倦。言竟各去。爾後月日不復見此二人。傳者云。將僧悟共之南岳不反。張奴與杯度相見。甚有所敘。人所不解。度猶停都少時。遊止無定。請召或往不往。時南州有陳家頗有衣食。度往其家。甚見料理。聞都下復有一杯度。陳父子五人咸不信。故下都看之。果如其家杯度形相一種。陳為設一合蜜薑及刀子熏陸香手巾等。度即食

蜜薑都盡餘物宛在膝前。其父子五人。恐是其家杯度。即留二弟停都守視。餘三人還家。家中杯度如舊。膝前亦有香刀子等。但不噉蜜薑爲異。乃語陳云。刀子鈍。可爲磨之。二弟都還。云彼杯度已移靈鷲寺。其家杯度忽求黃紙兩幅作書。書不成字。合同其背。陳問上人作何券書。度不答。竟莫測其然。時吳郡民朱靈期。使高驪還。値風舶飄。經九日。至一洲邊。洲上有山。山甚高大。入山採薪。見有人路。靈期乃將數人隨路告乞。行十餘里。聞磬聲香煙。於是共稱佛禮拜。須臾見一寺甚光麗。多是七寶莊嚴。見有十餘僧皆是

石人。不動不搖。乃共禮拜速行。步少許。聞唱導聲。還往更看。猶是石人。靈期等相謂此是聖僧。吾等罪人不能得見。因共竭誠懺悔。更往。乃見眞人。爲期等設食。食味是菜。而香美不同世。期等食竟。共叩頭禮拜。乞速還至鄕。有一僧云。此間去都。乃二十餘萬里。但令至心。不憂不速也。因問期云。識杯度道人不。答言甚識。因指北壁有一囊掛錫杖及鉢云。此是杯度許。今因君以鉢與之。幷作書著函中。別有一靑竹杖。語言。但擲此杖置舫前水中。閉船靜坐。不假勞力。必令速至。於是辭別。令一沙彌送至門上。語言。此道去行

七里便至舫。不須從先路也。如言西轉行七里許至舫。即具如所示。唯聞舫從山頂樹木上過。都不見水。經三日。至石頭淮而住。亦不復見竹杖所在。舫入淮至朱雀。乃見杯度騎大航蘭。以箠捶之。曰馬馬何不行。觀者甚多。靈期等在舫遥禮之。度乃自下舫取書幷鉢。開書視之。字無人識者。度大笑曰。使我還那。取鉢擲雲中。還接之。云我不見此鉢四千年矣。度多在延賢寺法意處。時世以此鉢異物。競往觀之。一說云。靈期舫漂至一窮山。遇見一僧來。云是度上弟子。昔持師鉢而死冶城寺。今因君以鉢還師。但令一人擎

鉢舫前。一人正柂。自安隱至也。期如所教。果獲全濟。時南州杯度。當其騎蘭之日。爾日早出。至晚不還。陳氏明旦見門扇上有靑書六字云。福德門。靈人降。字劣可識。其家杯度遂絕迹矣。都下杯度猶去來山邑。多行神呪。時庾常婢偷物而叛。四追不擒。乃問度。度云。已死在金城江邊空塚中。往看果如所言。孔寧子時爲黃門侍郎。在廨患痢。遣信請度。度呪竟云。難差。見有四鬼皆被傷截。寧子泣曰。昔孫恩作亂。家爲軍人所破。二親及叔皆被痛酷。寧子果死。又有齊諧妻胡母氏病。衆治不愈。後請僧設齋。齋坐有僧聰道人。

勸迎杯度度既至一呪病者卽愈齊諧伏事爲師因爲作傳記其從來神異大略與上同也至元嘉三年九月辭諧入東留一萬錢物寄諧倩爲營齋於是別去行至赤山湖患痢而死諧卽爲營齋幷迎屍還葬建業之覆舟山至四年有吳興邵信者甚奉法遇傷寒病無人敢看乃悲泣念觀音忽見一僧來云是杯度弟子語云莫憂家師尋來相看答云度師已死何容得來道人云來復何難便衣帶頭出一合許散與服之病卽差又有杜僧哀者住在南岡下昔經伏事杯度兒病甚篤乃思念恨不得度練神呪明日忽見

度來言語如常。即爲呪病者便愈。至五年三月八日。度復來齊諧家。呂道慧聞人坦之。杜天期水丘熙等。並共見。皆大驚。即起禮拜度。度語衆人言。年當大凶。可勤修福業。法意道人甚有德。可往就其修立故寺。以禳災禍也。須臾間。上有一僧喚度。度便辭去。云貧道當向交廣之間。不復來也。齊諧等拜送慇懃。於是絕迹。頃世亦言時有見者。旣未的其事。故無可傳也。

宋僞魏長安釋曇始

釋曇始。關中人。自出家以後。多有異迹。晉孝武太元之末。齎經律數十部。往遼東宣化。顯授三乘。立以歸

戒。蓋高句驪聞道之始也。義熙初。復還關中。開導三輔。始足白於面。雖跣涉泥水。未嘗沾濕。天下咸稱白足和尚。時長安人王胡。其叔死數年。忽見形還。將胡徧遊地獄。示諸果報。胡辭還。叔謂胡曰。旣已知因果。但當奉事白足阿練。胡徧訪衆僧。唯見始足白於面。因而事之。晉末。朔方凶奴赫連勃勃破獲關中。斬戮無數。時始亦遇害。而刃不能傷。勃勃嗟之。普赦沙門。悉皆不殺。始於是潛遁山澤。修頭陀之行。後託跋燾復克長安。擅威關洛。時有博陵崔皓。少習左道。猜嫉釋敎。旣位居僞輔。燾所仗信。乃與天師寇氏說燾以

佛化無益。有傷民利。勸令廢之。燾既惑其言。以僞太平七年。遂毀滅佛法。分遣軍兵。燒掠寺舍。統內僧尼悉令罷道。其有竄逸者。皆遣人追捕。得必梟斬。一境之內。無復沙門。始唯閉絕幽深。軍兵所不能至。至太平之末。始知燾化時將及。以元會之日。忽杖錫到宮門。有司奏云。有一道人。足白於面。從門而入。燾令依軍法。屢斬不傷。遽以白燾。燾大怒。自以所佩劍斫之。體無餘異。唯劍所著處。有痕如布線焉。時北園養虎於檻。燾令以始餧之。虎皆潛伏。終不敢近。試以天師近檻。虎輒鳴吼。燾始知佛化尊高。黃老所不能及。即

延始上殿頂禮足下悔其諐失始爲說法明辯因果燾大生愧懼遂感癘疾崔寇二人次發惡病燾以過由於彼於是誅翦二家門族都盡宣下國中興復正敎俄而燾卒孫濬襲位方大弘佛法盛迄於今始後不知所終

宋高昌釋法朗 智整

釋法朗高昌人幼而執行精苦多諸徵瑞韜光蘊德人莫測其所階朗師釋法進亦高行沙門進嘗閉戸獨坐忽見朗在前問從何處來答云從戸鑰中入云與遠僧俱至日旣將中願爲設食進卽爲設食唯聞

七鉢之聲。竟不見人。昔廬山慧遠嘗以一袈裟遺進。
進即以爲嚫。朗云。眾僧已去。別日當取之。後見執爨
者就進取衣。進即與之。訪常執爨者。皆云不取。方知
是先聖人權迹取也。至魏虜毀滅佛法。朗西適龜茲。
龜茲王與彼國大禪師結約。若有得道者至。當爲我
說。我當供養。及朗至。乃以白王。王待以聖禮。後終於
龜茲。焚屍之日。兩肩涌泉直上於天。眾歎希有。收骨
起塔。後西域人來此土具傳此事。時涼州復有沙門
智整。亦貞苦有異行。爲土主楊難當所事。後入寒峽
山石穴中不反。

宋岷山通雲寺邵碩

邵碩者本姓邵名碩始康人居無常所恍惚如狂爲人大口眉目醜拙小兒好追而弄之或入酒肆同人酣飲而性好佛法每見形像無不禮拜讚歎悲感流淚碩本有三男二女大男惠生者亦出家碩以宋初亦出家入道自稱碩公出入行往不擇晝夜遊歷益部諸縣及往蠻中皆因事言謔協以勸善至人家眠地者家必有死就人乞細席必有小兒亡時咸以此爲識至四月八日成都行像碩於衆中匍匐作師子形爾日郫縣亦言見碩作師子形乃悟其分身也刺

史蕭慧開。及劉孟明等。並挹事之。孟明以男子衣。衣二妾。試碩云。以此二人給公爲左右可乎。碩爲人好韻語。乃謂明曰。寧自乞酒以淸醼。不能與阿夫竟殘年。後一朝忽著布帽詣孟明。少時明卒。先是孟明長史沈仲玉改鞭杖之格。嚴重常科。碩謂玉曰。天地嗷嗷從此起。若除鞭格得刺史。玉信而除之。及孟明卒。仲玉果行州事。以宋元徽元年九月一日卒岷山通雲寺。臨亡語道人法進云。可露吾骸。急繫履著腳。旣而依之。出屍置寺後。經二日。不見所在。俄而有人從郫縣來。遇進云。昨見碩公在市中。一腳著履漫語云

小子無宜適失我履一隻進驚而檢問沙彌沙彌答云近送屍時怖懼右脚一履不得好繫遂失之其迹詭異莫可測也後竟不知所終

宋江陵琵琶寺釋惠安 僧覽 法衛

釋慧安未詳何人少經被虜屬荆州人爲奴執役勤緊主甚愛之年十八聽出家止江陵琵琶寺風貌庸率頗共輕之時爲沙彌衆僧列坐輒使行水安恒執空瓶從上至下水常不竭時咸以異焉及受具戒稍顯靈迹嘗月晦夕共同學慧濟上堂布薩堂戸未開安乃縮濟指從壁隙而入出亦如之濟甚駭懼不敢

發言。後乃與濟共至塔下。便語濟云。吾當遠行。今與君別。頃之便見天人妓樂香花布滿空中。濟唯驚懼竟不得語。安又謂曰。吾前後事迹愼無妄說。說必有咎。唯西南有一白衣。是新發意菩薩可具爲說之。於是辭去。便附商人入湘川。中路患痢極篤。謂船主曰貧道命必應盡。但出置岸邊。不須器木。氣絶之後。即施蟲鳥。商人依其言。出臥岸側。夜見火炎從身而出。商人怪懼。就往覩之。已氣絶矣。商人行至湘東。見安亦已先至。俄又不知所之。濟後至陟岨寺。詣隱士南陽劉虬。具言其事。虬即起遥禮之。謂濟曰。此得道之

人入火光三昧也。時蜀中又有僧覽法衞。並有異迹。
時人亦疑得聖果。

齊京師枳園寺沙彌釋法匱 法楷

釋法匱。本姓阮。吳興於潛人。少出家。爲京師枳園寺法楷弟子。楷素有學功。特精經史。瑯琊王奐王肅並共師焉。匱爲性恭默。少語言。樸然自守。不涉人事。誦法華經一部。寺有上座勝法師老病。匱從爲依止。營護甚多。及勝亡。殯葬如法。每齋會得直。聚以造栴檀像。像成。自設大會。其本家僑居京師大市。是旦還家。又至定林。復還枳園。後三處考覆。皆見匱來中食。實

是一時而三處赴焉。爾日晚還房臥。奄然而卒。屍甚香輭。手屈二指。衆咸悟其得果。時猶爲沙彌。而靈迹殊異。遂聞於武帝。帝親臨幸。爲會僧設供。文惠文宣並到房頂禮。爲營理殯葬。百姓雲赴。覯施重疊。仍以所得利養。起枳園寺塔。是歲齊永明七年也。

齊荊州釋僧慧　慧遠

釋僧慧。姓劉。不知何許人。在荊州數十年。南陽劉虬立陟屺寺。請以居之。時人見之已五六十年。終亦不老。舉止趨爾。無甚威儀。往至病人家。若瞋者必死。喜者必差。時咸以此爲識。凡未相識者。並悉其親表存

亡。惠嘗至江邊。告津吏求度。吏迫以舟小。未及過之。
須臾已見惠在彼。兩岸諸人。咸歎神異。中山甄恬南
平車曇同日請惠。惠皆赴之。後兩家檢覆。方知分身。
齊永明中。文惠要下京。行遇保誌。誌撫背曰。赤龍子。
他無所言。惠後還荆。遇見鎭西長史劉景蕤。忽泣慟
而捉之。數日蕤果爲刺史所害。後至湘州城南。忽云
地中有碑。衆人誡掘。果得二枚。惠後不知所終。或云
永元中卒於江陵。時江陵長沙寺。又有釋慧遠者。本
沙門慧印之蒼頭也。印見其有信。因爲出家。仍行般
舟之業。數歲勤苦。遂有神異。能分身赴請。及預記興

亡等。

齊壽春釋慧通

釋慧通不知何許人。宋元嘉中見在壽春。衣服趨爾。寢宿無定。遊歷村里。飲讌食噉。不異恆人。常自稱鄭散騎。言未然之事。頗時有驗。江陵有邊僧歸者。遊賈壽春。將應反鄉。路值慧通。稱欲寄物。僧歸時自負重擔。固以致辭。遂强置擔上。而了不覺重。行數里。便別去。謂僧歸曰。我有姊在江陵。作尼。名慧緒。住三層寺。君可爲我相聞。道尋欲往。言訖。忽然不見。顧視擔上所寄物亦失。僧歸既至。尋得慧緒。具說其意。緒既無

此弟亦不知何以而然。乃自往壽春尋之。竟不相見。通後自往江陵。而慧緒已死。入其房中。訊問委悉。因留江陵少時。路由人家墳墓。無不悉其氏族死亡年月。傳以相問。並如其言。或時懸指偷刦道其罪狀於是羣盜遙見通者。輒間行避走。又於江津路值一人。忽以杖打之。語云可駛歸去。看汝家若為。此人至家。果延火所及。舍物蕩盡。齊永元初。忽就相識人任漾求酒甚急。云今應遠行。不復相見。為謝諸知識。並宜精勤修善。為先飲酒畢。至牆邊臥地。就看已死。後數十日復有人於市中見之。追及共語。久之乃失。

梁京師釋保誌 道香 僧朗

釋保誌本姓朱。金城人。少出家。止京師道林寺。師事沙門僧儉為和尚。修習禪業。至宋太始初。忽如僻異。居止無定。飲食無時。髮長數寸。常跣行街巷。執一錫杖。杖頭掛剪刀及鏡。或掛一兩匹帛。齊建元中。稍見異迹。數日不食。亦無飢容。與人言。始若難曉。後皆効驗。時或賦詩。言如讖記。京土士庶皆敬事之。齊武帝謂其惑眾。收駐建康。明旦人見其入市。還檢獄中。誌猶在焉。誌語獄吏。門外有兩轝食來。金鉢盛飯。汝可取之。既而齊文惠太子竟陵王子良並送食餉誌。果

如其言建康令呂文顯以事聞武帝帝旣延入居之後堂一時屛除內宴誌亦隨衆出旣而景陽山上猶有一誌與七僧俱帝怒遣推檢失所閽吏啟云誌久出在省方以墨塗其身時僧正法獻欲以一衣遺誌遣使於龍光罽賓二寺求之並云昨宿旦去又至其常所造厲侯伯家尋之伯云誌昨在此行道旦眠未覺使還以告獻方知其分身三處宿焉誌嘗盛冬袒行沙門寶亮欲以納衣遺之未及發言誌忽來引納而去又時就人求生魚鱠人爲辦覓致飽乃去還視盆中魚游活如故誌後假武帝神力見高帝於地下

常受錐刀之苦。帝自是永廢錐刀。齊衛尉胡諧病。請誌。誌注疏云明屈。明日竟不往。是日諧亡。載屍還宅。誌云明屈者明日屍出也。齊太尉司馬殷齊之隨陳顯達鎮江州。辭誌。誌畫紙作一樹。樹上有烏。語云急時可登此。後顯達逆節。留齊之鎮州。及敗。齊之叛入廬山。追騎將及。齊之見林中有一樹。樹上有烏如誌所畫。悟而登之。烏竟不飛。追者見烏。謂無人而返。卒以見免。齊屯騎桑偃將欲謀反。往詣誌。誌遙見而走。大呼云。圍臺城欲反逆。斫頭破腹。後未旬事發。偃叛往朱方。爲人所得。果斫頭破腹。梁鄱陽忠烈王恢嘗

屈誌來第會。忽令覓荆子甚急。既得安之門上莫測所以。少時王便出爲荆州刺史。其預鑒之明。此類非一。誌多去來興皇淨名兩寺。及今上龍興。甚見崇禮。先是齊時多禁誌出入。今上卽位。下詔曰。誌公迹拘塵垢。神遊冥寂。水火不能燋濡。蛇虎不能侵懼。語其佛理。則聲聞以上。談其隱淪。則遁仙高者。豈得以俗士常情。空相拘制。何其鄙狹一至於此。自今行來。隨意出入。勿得復禁。誌自是多出入禁內。天監五年冬旱。雩祭備至。而未降雨。誌忽上啟云。誌病不差。就官乞活。若不啟白。官應得鞭杖。願於華光殿講勝鬘請

雨。上卽使沙門法雲講勝鬘。講竟夜便大雪。誌又云須一盆水。加刀其上。俄而雨大降。高下皆足。上嘗問誌云。弟子煩惑未除。何以治之。誌答云十二。識者以爲十二因緣治惑藥也。又問十二之旨。答云。旨在書字時節刻漏中。識者以爲書之在十二時中。又問弟子何時得靜心修習。答云安樂禁。識者以爲禁者止也。至安樂時乃止耳。後法雲於華林殿講法華。至假使黑風。誌忽問風之有無。答云。世諦故有。第一義則無也。誌往復三四番。便笑云。若體是假有。亦不可。解。難可解。其辭旨隱沒。類皆如此。有陳征虜者。舉家

事誌甚篤誌嘗爲其現眞形光相如菩薩像焉誌知名顯奇四十餘載士女恭事者數不可稱至天監十三年冬於臺後堂謂人曰菩薩將去未及旬日無疾而終屍骸香輭形貌熙悅臨亡自然一燭以付後閤舍人吳慶慶卽啟聞上歎曰大師不復留矣燭者將以後事囑我乎因厚加殯送葬於鍾山獨龍之阜仍於墓所立開善精舍勑陸倕製銘辭於塚內王筠勒碑文於寺門傳其遺像處處存焉初誌顯迹之始年可五六十許而終亦不老人咸莫測其年有徐捷道者居於京師九日臺北自言是誌外舅弟小誌四年

計誌亡時。應年九十七。時梁初蜀中又有道香僧朗亦並有神力云。

論曰。神道之為化也。蓋以抑誇強。摧侮慢。挫兇銳。解塵紛。至若飛輪御寶。則善信歸降。竦石參煙。則力士潛伏。當知至治無心。剛柔在化。自晉惠失政。懷愍播遷。中州寇蕩。竇羯亂交。淵曜篡虐於前。勒虎潛兇於後。郡國分崩。民遭塗炭。澄公憫鋒鏑之方始。痛刑害之未央。遂彰神化於葛陂。騁懸記於襄鄴。藉祕呪而濟將盡。擬香氣而拔臨危。瞻鈴映掌。坐定凶吉。終令二石稽首。荒裔子來。澤潤蒼生。固無以校也。其後佛

調者域涉公杯度等或韜光晦影俯同迷俗或顯現神奇遥記方兆或死而更生或窆後空槨靈迹怪詭莫測其然但典章不同去取亦異至如劉安李脫書史則以爲謀僭妖蕩仙錄則以爲羽化雲翔夫理之所貴者合道也事之所貴者濟物也故權者反常而合道利用以成務然前傳所紀其詳莫究或由法身應感或是遁仙高逸但使一分兼人便足高矣至如慧則之感香甕能致痼疾消瘳史宗之過漁梁適令潛鱗得命白足臨刃不傷遺法爲之更始保誌分身圓戶帝王以之加信光雖和而弗污其體塵雖同而

弗渝其眞。故先代文紀。並見宗錄。若其誇衒方伎。左道亂時。因神藥而高飛。藉芳芝而壽考。與夫鷄鳴雲中。狗吠天上。蛇鵠不死。龜靈千年。曾是爲異乎。讚曰。

土資水澤　金由火煎　强梁扈化　假見威權

澄照襄土　開導淄川　惠玆兩葉　綏彼四邊

如不緊賴　民命何全

高僧傳初集卷第十一

音釋

肜音融　儜奴篤切　埭徒賚切堰也　笮在各切索也　圖湆沿切與篅同圌也　韡許戈切有靴履也　殪於計切死也　佉吒佉丘伽切吒陟駕切　忳徒昆切　遄湆緣

切疾也啜昌悅切茹也洊才甸切水也箠捶並主蘂切箠杖也捶擊也餧於僞

切飼也諐正作諐起虔切過罪也匕卑履切匙也匍匐匍薄胡切匐蒲北切匍匐

以手行也僑渠消切寓也雩雲俱切禱雨祭名倕是爲切衒熒絹切自矜也繄

煙奚切是也